

श्रीकृष्णाय नमः

ग्रन्थाङ्क ३३

॥ श्रीअष्टाक्षरमंत्रार्थनिरूपणम् ॥

॥ श्रीकृष्णः शरणं मम. ॥

इति

Ref. 25

श्रीअष्टाक्षरमहामन्त्रतदुपरि—

श्रीमत्प्रभुचरणविरचितविवृत्यनुसारेण

गुर्जरगिरायामनुवादः

सं. १९७९

प्रथमावृत्ति

प्रत २०००.

अनुवादकः—

जेठालाल गोवर्द्धनदास शाह.

अमदावाद.

पम. प.

प्रकाशकः—

लल्लुभाई छगनलाल देसाई.

रीचीरोड, पतासानी पोळ पासे

नं. ११०, मेडाउपर—अमदावाद

न्योछावर ०-६-०.

वी युनियन प्रिन्टींग प्रेस कंपनी लीमिटेड

या. मोहनलाल वीमनलाले छाप्यु.

90329

અમારા તરફથી પ્રકટ થએલાં પુસ્તકો.

૧	વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભાગ ૧ લો (આ ૪ થી) ૧-૪-૦
૨	વિવિધ ધોળ તથા પદ સંગ્રહ ભાગ ૨ જો. (આ. ૨ જી) ૧-૦-૦
૩	શ્રીગોકુલેશ્વરનાં ધોળ તથા પદ સંગ્રહ... ૧-૦-૦
૪	નિત્યનિયમના પાઠ તથા ધોળ (આવૃત્તિ ૫ મી) ... ૦-૪-૦
૫	શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (ગુજરાતી) ... ૦-૪-૦
૬	બ્રહ્મસંબંધ કાવ્ય (આવૃત્તિ ૩ જી) ... ૦-૪-૦
૭	શ્રીકૃષ્ણસ્તોત્ર રતનાકર, મુગશ્લોક સાથે ગુજરાતી ટીકા ૦-૧૨-૦
૮	શ્રીપુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામ સ્તોત્ર (મુગ શ્લોક સાથે ગુ ટીકા) ૨-૦-૦
૯	શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (તત્ત્વદિપિકા અમૃતતરંગીણીના આશય સાથે) ... ૧-૮-૦
૧૦	શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું પ્રાકટ્ય (આવૃત્તિ ૨ જી) ... ૦-૬-૦
૧૧	શ્રીષોડશ ગ્રન્થો સરળ ગુજરાતી ટીકા (આવૃત્તિ ૨જી) ... ૧-૪-૦
૧૨	શ્રીયુસંકજી કૃત વિરમિ ... ૦-૫-૦
૧૩	શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (વ્રજભાષા) ... ૦-૫-૦
૧૪	શ્રીમદ્ભુજ મહારાજ કૃત ૩૨ વચનામૃત, તથા મહારાજ શ્રીએ કરેલાં દીનના આશ્રયનાં ૭૫ પદ, તથા શ્રદ્ધારકામાં કરેના છપ્પન ભોગનું ધોળ, તથા મહારાજશ્રીના જીવનચરિત્ર સહીત ભાષા (આવૃત્તિ ૨જી) ... ૦-૬-૦
૧૫	નિત્ય નિયમના ૨૪ પાઠ (મુગ સંસ્કૃત) ... ૦-૬-૦
૧૬	૬૪ વૈષ્ણવની વાર્તા (ગુજરાતી ભાષાનાં મોટા અક્ષરથી (આવૃત્તિ ૨ જી) ... ૨-૮-૦
૧૭	શ્રીયમુનાસ્તોત્ર રતનાકર ... ૦-૦-૦
૧૮	શ્રી સ્વરૂપદર્શન (૬૪૦ ફોટાવાળું) (આવૃત્તિ ૪થી) ... ૩-૦-૦
૧૯	કીર્તન સંગ્રહ ભા. ૧ લો. વર્ષોત્સવકેકીર્તન (ધણા મોટા અક્ષરથી) ... ૧૦-૦-૦
૨૦	શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુગ પુરૂષ (ગુજરાતી) ... ૦-૧-૦
૨૧	શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુગ પુરૂષ (વ્રજભાષા) ... ૦-૨-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાત કોંપીયુટર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૩૨૧ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ શ્રી હમુ : ૨૧૨૫૧૫ મનુ

વિષય ૫૨૨૪૩ : ૪૪૮

श्रीकृष्णाय नमः

ग्रन्थाङ्क ३३

॥ श्रीअष्टाक्षरमंत्रार्थनिरूपणम् ॥

॥ श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

इति

श्रीअष्टाक्षरमहामन्त्रतदुपरि—

श्रीमत्प्रभुचरणविरचितविवृत्यनुसारेण

गुर्जरगिरायामनुवादः

अनुवादकः—

जेठालाल गोवर्द्धनदास शाह.

अमंदाबाद. एम. ए.

સમગ્ર રાત
વિચારણા

નિર્જ્ઞાતા, ધરવાતા, તથા બેઠક ચરિત્ર.

અન્યથા શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીની નિર્જ્ઞાતા, ધરવાતાના પદો પાસેથી સમગ્ર તથા શ્રી આચાર્યશ્રીએ પોતે ત્રણ વખત પૃથ્વી પરિક્રમા કરી, અનેક કષ્ટો વેઠી, ધર્મનું દંદ શુદ્ધ કરી, 'માયામતનું ખંડન કરી, દિગ્વિજય કરી, બકિતમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી દૈવિજીવોને શરણે લેઈ જે જે અલોકીક ચમત્કારો જણાવ્યા તે પોતાની ૮૪ બેઠકો સ્થાપિત કરી તે બેઠકોનું સવિસ્તર વર્ણન તથા તેવીજ રીતે શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાંધજી, જ્યેષ્ઠલાલજી શ્રી ગિરિધરજી, ચતુર્થલાલજી શ્રી મોકુજનાથજી (માળા પ્રસંગવાળા), પંચમલાલજી શ્રી રઘુનાથજી તથા મહાનુભાવી શ્રી હરિરાયજી (મહાપ્રભુજી-શીક્ષાપત્ર આદિ અનેક ગ્રન્થોના કર્તા) આદિ બાળકોએ પણ પૃથ્વી પર્યટન કરી, દૈવી જીવોને શરણે લેઈ, સ્વધર્મનાં તત્ત્વો સમજાવી, ધર્મનું પોષણ કરી, માર્ગનો પ્રકાશ કરી, પોતાની બેઠકો સ્થાપિત કરી તેનું ચરિત્ર-સવિસ્તર વર્ણન, પ્રાચીન અને અપ્રસિદ્ધ હસ્ત લીખીત ગ્રન્થોમાંથી શોધન કરી એકત્ર કરી આ ગ્રન્થ મોટા અક્ષરથી છપાવ્યો છે. ન્યોઝાવર રૂ. ૩-૮-૦ ત્રણ રૂપીઆ આઠ આના.

પંચામૃત.

મહાનુ અનુભવી પરમ ભગવદ્વિય “ વ્યાસદાસ ” કૃત. અનુ-ભવૈક ગમ્ય મહાગુઢ વિષયો બકિત, નીતિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય મનને શીખામણ, દીનતા, આશ્રય, વગેરે વિષયોનું ગાવાના રાગમાં-દોહા, ત્રોપાદમાં પંચામૃત-પાંચઅમૃત. ૧ શિક્ષામૃત ૨ દૈન્યામૃત ૩ સ્નેહામૃત ૪ સ્વપ્ન સાર-૫ ધનચાત્રક ૬ આ પાંચ અમૃતદારા વૈષ્ણવોને શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી વલ્લભકુળનો દૃઢ આશ્રય, ધર્મનું અનુપમ વર્ણન કરી સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. ખાસ મનન કરવા જેવો આ ગ્રન્થ છે. કી.રૂ.૦-૮-૦

પ્રસ્તાવના.

ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં એક યુગ એવો પણ હતો, કે જ્યારે અખિલ દેશ ધર્મપરાયણ રહી સંસ્કૃતિની ઉચ્ચ શ્રેણિએ ચઢેલો હતો. આજથી ૫૦૦૦ વર્ષથી પણ પૂર્વે, ભારતના ઉષઃકાળમાં, ભગવાનના નિજ શ્વાસરૂપ વેદનો પ્રાદુર્ભાવ આ દેશમાં થયો હતો. તે વેદ-મૂર્તિ ભગવાને ધર્મ વસ્તુ શું છે તે પ્રથમ આર્યાવર્તવાસિઓને તે સમયે સમજાવ્યું. તે યુગને ક્ષણવાર દષ્ટિ સમક્ષ લાવો, અને વિચારો કે હાલમાં શાથી આપણા જીવનમાં, સમાજમાં, ધર્મભાવનામાં, મહાન વિપર્યય થઇ ગયો છે. તે સમયે લોકોને ધર્મ માટે અત્યંત ઉત્કણ અને શ્રદ્ધા હતી. ધર્મજ એમનું જીવન હતું. તેમનાં સર્વકાર્યો ધર્મને સાક્ષી રાખીને તેઓ કરતા હતા. તેઓ દંભ વગરના સરળ હૃદયના અને નિષ્કપટી હતા. એક ક્ષણવાર પણ તે ધર્મ વિચાર વગર શાન્ત બેસતા નહોતા—તેમનાં ગૃહજીવનમાં, સામાજિક જીવનમાં, રાષ્ટ્રજીવનમાં, સર્વમાં ધર્મ એજ તેમનું પરમતત્ત્વ હતું. આ સમયે તેમની ધર્મભાવના શ્રી ભગવન્મૂર્તિ વેદમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે હતી. વેદની પ્રાર્થનાઓ મંત્ર નામથી ઓળખાતી. મંત્ર શબ્દને યાસ્કાચાર્ય નિરૂક્તશાસ્ત્રમાં મન્ ધાતુ ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કરે છે. મન્ત્રો મનનાત્ એટલે પ્રાર્થના-ઓનાં સ્તોત્રો માત્ર શુકવત્ ઉચ્ચારી જવાનાં નહોતાં, પણ તેના ઉપર વિચાર કરવાનો હતો. સમસ્ત વેદ મંત્ર ગણાતો હતો. તેને દરેક શ્લોક તથા ઋચાનું નામ મંત્ર હતું. વેદમાં આવા ધણા મંત્રો

આવે છે. આ મંત્રો ઉપર આર્યોની અચળ શ્રદ્ધા હતી, અને તેના પ્રભાવે તે સર્વ કંઈ કરી શકતા હતા. વર્ષાઋતુનાકાળે તેમને ગ્રીષ્મ ઋતુના તાપનું શમન થવા, તથા કૃષિને માટે વૃદ્ધિની જરૂર પડે ત્યારે તેઓ સિંધુ અગર ગંગાનદીના કિનારા ઉપર જોડેલી શુદ્ધ હૃદયથી પર્જન્ય દેવને સંભારતા અને તે દેવની પ્રાર્થના માટે મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરતા. એ મંત્રોનો ઉચ્ચાર પૂર્ણ થતાંની સાથે તુર્તજ વૃદ્ધિ થતી. આકાશમાં મેઘનું આચ્છાદન થયું હોય, સૂર્યનાં દર્શન થતાં નહોય, સર્વજ્ઞ અંધકાર છવાયો હોય ત્યારે ઇંદ્રદેવના મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરતા, અને તે પૂર્ણ થતાં ઇંદ્ર મેઘાવરણને દૂર કરી, અંધકારનો નાશ કરી, સૂર્યનાં દર્શન કરાવતા. સંતતિનું સુખ ઇચ્છવાને માટે, પશુરક્ષણને માટે તથા વૃદ્ધિને માટે, દ્રવ્યસંપાદન કરવા, શત્રુઓથી મુક્ત થવા એવા એવા અનેક પ્રસંગોમાં ઇન્દ્રદેવની પ્રાર્થના મંત્રોથી થતી, અને ઇન્દ્રદેવ તેમને નિર્ભય બનાવતા.

આન ઇન્દ્રો દૂરાદાન આસાદભિષ્ટિકૃદવસે યાસદુગ્રઃ ।

હે ઇન્દ્ર! દૂરથી અગર નજીક હો ત્યાંથી; અમારી પાસે આવો. કારણ તમે સહાય કરનાર છો, માટે અમારા રક્ષણ માટે આવો !

તેજ પ્રભાણે કરેલાં પાપમાંથી મુક્તિ પામવાને વરણદેવના મંત્રો બોલાતા. આવી રીતે અનેક દેવના મંત્રો ઋગ્વેદની અંદર આપણે જોઈએ છીએ. આ મંત્રના પ્રભાવે તેઓ તે દેવને પોતાની પાસે બોલાવી શકતા. આ મંત્રો પ્રાર્થના રૂપ છે. તે તે દેવના ઉપાસકો પોતે નિઃસાધન દશામાં રહીનેજ દેવની પ્રાર્થના કરે છે. આ મંત્રનો યુગ હતો. પણ અથર્વવેદમાં આ મંત્રની જે શક્તિ હતી તે ધણી સાધારણ થતી ગઈ, અને તેથી તેની મહત્તા ઘટવા લાગી.

વેદકાળમાં મંત્રોની પ્રાર્થનાઓ થતી તે સમયે યજુર્વિદિ પણ દેવોના આરાધન માટે કેટલેક સ્થળે થતી હતી, પણ તેનો પ્રચાર ઘણો ઓછો હતો. શરૂઆતમાં ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ એમ ત્રણ વેદ સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા અને અથર્વને સ્વીકારવામાં આવ્યો નહોતો. આથી ઋગ્વેદાદિ કરતાં કંઈક નવીન તત્ત્વ આમાં સ્વીકારાયું. મંત્રોનો ઉપયોગ માત્ર મહાન્સંકટના સમયમાં દેવોની સહાય યાચવાને માટેજ હવે થતો નહોતો, પણ ઘણી નજીવી બાબતમાં પણ થવા લાગ્યો. કોઈ કન્યાને સારો વર જોઈતો હોય, અગર કોઈ સ્ત્રીને પોતાના પતિને વશ કરવો હોય. તથા પોતાને સંતાન જોઈતાં હોય, તથા કોઈ પુરૂષને પોતાના અમુક શત્રુને વશ કરવો હોય તો મંત્રોથી કરી શકાતું. સર્પનું, વીંછીનું વિષ પણ તેનાથી ઉતારવામાં આવતું.

મંત્રની મહત્તા એકદમ તંત્રના રૂપમાં બદલાઈ ગઈ, અને તંત્રવિદ્યાનાં અનેક પુસ્તકો લખાયાં. એક સમયે તંત્રનું પણ ગ્રાબાદ્ય ધણું હતું, પણ આ વિદ્યા ઉપર લોકોનો અનાદર થતો ગયો, તેથી તે વિદ્યા મલીન થઈ, અને હલકા લોકોની પાસે ચાલી ગઈ. હવે તો મંત્ર, અને તંત્રને બદલે ચંત્રનો નવીન જમાનો આવ્યો. તંત્રે આપણી ધર્મભાવના શિથિલ કરી નહોતી, પણ આ નવીન યુગે તો આપણી ધર્મ શ્રદ્ધા લઈ લીધી. સર્વત્ર જડવાદ ફેલાવ્યો. દેહજ સર્વ કંઈ છે આત્મા એ કંઈ વસ્તુજ નથી. પુનર્જન્મ એવી કાંઈ વસ્તુજ નથી. આ જીંદગીમાં માણસોએ સુખે રહેવું. એવો ચાર્વાકના જેવો નાસ્તિક મત ફેલાવ્યો છે. ઇશ્વર છે એમ કહેવું એ વિશ્વાસ મૂકી ન શકાય એવું અસત્ય છે એમ મનાવા લાગ્યું. આવા આ ઘોર યુગમાં પશ્ચિમના જડવાદે આપણી ધર્મભાવનાને નિમૂલ

કરી તેથી આપણી પૂર્વની સંસ્કૃતિ ચાલી ગઇ. નથી આપણે આપણું
 લૌકિક જીવન સાફ ગાળી શક્યા કે નથી અલૌકિક તેમ કરી શક્યા.
 આ પ્રમાણેની અધમ સ્થિતિ ચાલતી ગઇ. એવી રીતે આ યુગમાં
 લોકો વેદે કહેલા ધર્મને પાળી શકે તેમ નથી. તેમનામાં તે શ્રદ્ધા
 નથી, સમય નથી. વળી વેદમાં ધર્મ તત્ત્વ છિન્નભિન્ન વહેંચાયું છે.
 તેમાંથી કયોધર્મ ગ્રહણ કરવો તે હાલના જમાનાના લોકોને સમજવું
 બહુ મુશ્કેલ છે. કારણકે તે વેદની અનંત શાખાઓ થઇ છે. સંહિ-
 તાકાળનો જે પ્રાર્થનાનો ધર્મ તે બ્રાહ્મણ યુગમાં ચોદનાલક્ષણો
 ધર્મઃ એ રૂપમાં પલટાઇ ગયો. એટલે હૃદયની પ્રાર્થના જે અંતરંગ
 રૂપ હતી તેને બદલે યજ્ઞયાગાદિ એ બાહ્યરૂપમાં ધર્મ પ્રકટ થવા
 લાગ્યો. આરણ્યક અને ઉપનિષદાદિમાં આ ધર્મ બુદ્ધિનો વિષય મ-
 નાવા લાગ્યો. જ્ઞાન એજ પરમધર્મ છે એમ સિદ્ધાંત થયો. જો કે
 વેદની શ્રુતિઓનો સંદર્ભ તપાસવામાં આવે તો ધર્મ એ કર્મ, ઉપા-
 સના અગર જ્ઞાનરૂપ નથી, એમ તેમાંથી પ્રતીત થાય છે. પડ્ધર્શનો
 સાંખ્ય, યોગ-ન્યાય-વૈશેષિક-પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા (વેદા-
 ન્ત સૂત્રો) માં વેદમાંકે યો ધર્મ કહેલો ખરો છે તેને માટે વિચાર થવા
 લાગ્યા. ધર્મથી શું પ્રાપ્ય છે, અને એ ધર્મ જે મશ્વરના તરફ
 કરવામાં આવે છે અને જેને ઉપનિષદો બ્રહ્મ કહે છે તેનું સ્વરૂપ
 ખરું શું છે, તથા આ જગત તે બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે કે બીજી
 રીતે વગેરે બાબતો ઉપર વિવેચન થવા લાગ્યાં. શ્રીમદ્ભાદરાયણ વ્યાસે
 પોતાના બ્રહ્મસૂત્રોમાં વેદે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાને માટે કયો ધર્મ ખરો
 દેખાડ્યો છે તે સારી રીતે સમજાવ્યું. આ સમયે ઐશ્વ લોકો બ્રા-
 હ્મણુધર્મ એટલે વેદધર્મનો ઉચ્છેદ કરવા લાગ્યા ત્યારે શંકરાચાર્યે
 બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર બાળ્ય રચીને ઐશ્વધર્મને નિર્મૂળ કર્યો. પણ શ્રીશંકરા

ચાર્થે બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં તેને કેવલ અદ્વૈત કહ્યું છે. બ્રહ્મ એક છે એ નહિ, પણ કેવલ અદ્વૈત છે. તે નિરાકાર છે. માયાએ કરીને ઇશ્વર, જગત્ અને જીવાત્મા તરીકે બ્રહ્મ દેખાય છે પણ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ સત્ય છે, નાનાદ્વૈત, મિથ્યા છે. બ્રહ્મ એટલે જ્ઞાન, આત્મા અનેક નથી પણ એકજ છે. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય તો મોક્ષ મળે છે. જ્ઞાનથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે કર્મોથી નહિ, એટલે જ્ઞાનથીજ આત્મા બ્રહ્મ થાય છે. કારણ કે આત્મા બ્રહ્મ છે. આવી રીતે તેમણે સમજાવ્યું. આથી ગૃહસ્થાશ્રમનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો. તેમણે બૌદ્ધ-વાદને નિર્મૂળ કર્યો તે તો ઠીક પણ તેમના માયાવાદથી બહુજ ગર-બડ થઇ ગઈ. આની અસર કેટલોક વખત રહી. ત્યાર પછીથી બ્રહ્મ-સૂત્રોમાં બાહરાયણ વ્યાસનો શો આશય હતો તેનો અભ્યાસ કરીથી થવા લાગ્યો. શ્રીરામાનુજે તે સૂત્રો ઉપર પોતે બાબ્બ રચ્યું. તેમણે સમજાવ્યું કે બ્રહ્મ કેવલ અદ્વૈત નથી પણ વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. બ્રહ્મ સત્ય, અને જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ છે. સત્ અને ચિત્ એ બ્રહ્મનાં વિશેષણ છે. તે પર્યાય વાચક નથી. આત્મા એક નથી પણ અનેક છે. અને તે જ્ઞાન માત્ર નથી, જ્ઞાતા પણ છે. ફક્ત જ્ઞાનથી મોક્ષ થતો નથી પણ તેની સાથે કર્મ થવાં જોઈએ. કર્મ અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય અગર ઉપાસનાથી મોક્ષ થાય છે. તે મોક્ષ એટલે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ નહિ. તે સાલોક્યાદિ ચાર પ્રકારનો છે. વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિ-રુદ્ધ અને પ્રદુમ્ન એ ચાર બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ છે. જગત્ સત્ય છે, રામાનુજના ઉપદેશથી ધર્મ ઉપાસના રૂપ બન્યો. પણ ઉપાસના એજ પરમ તત્ત્વ નથી. અને શ્રુતિમાં તેનેજ પરમ તત્ત્વ કહ્યું નથી. તેનાથી પણ બીજું અધિકતર રૂપ ધર્મનું છે અને તે બંકિત રૂપ છે. ફક્ત કર્મનો માર્ગ જેમ કલેશ મય છે તેમ જ્ઞાનનો પણ કલેશ

મયજ છે. શ્રીરામાનુજે તે સુધાર્યો અને ઉપાસનામય માર્ગ બનાવ્યો, પણ તે અનુકૂળ સર્વાંશે તો નજ બન્યો. ધર્મ તત્ત્વ હૃદયની સાથે જોડાયું છે, તેથી તે ફક્ત ઉપાસનામય નજ હોઈ શકે. તેથી શ્રીમદ્વાયાર્ય ચરણે બ્રહ્મસુત્ર ઉપર શ્રીઅણ્બાળ્ય નામની ટીકા લખીને વેદના નિષ્કર્ષ રૂપ જે ભક્તિમાર્ગ તેને સમજાવ્યો. તેમણે બ્રહ્મને શુદ્ધ અદ્વૈત કહ્યું. જડ, જીવ અને અન્તર્યામિ તે તેનાં પરિણામ છે. પણ આ પરિણામ અવિકૃત છે. તેમાં કોઈ વિકાર થતો નથી. જગત્ સત્ય છે. સર્વ કંઈ સત્ય છે. નાત્ર સંસાર મિથ્યા છે. તે જીવ ને અવિદ્યા-શક્તિથી થયેલો છે.—વસ્તુતઃ બ્રહ્મ આનંદ સ્વરૂપ છે. જીવમાં ભગવદ્ભક્તિનો તિરો-ભાવ છે. આથી તે દુઃખ ભોગવે છે, તેનામાં જ્યારે આનંદનું પ્રાકટ્ય થાય છે ત્યારે તેને બ્રહ્મ ભાવ થઈ પરા ભક્તિનો લાભ થાય છે. આનું નામજ પરમ મોક્ષ છે. આ ભક્તિ પ્રભુની કૃપાથીજ થાય છે. તેમના અનુ-ગ્રહથી બની શકે છે. સાધનોથી નહિ. પ્રભુનું શરણ તેમનાં ગુણગાન તેજ જીવને હિતકર છે. ભક્તિ એજ પરમ ધર્મ છે. શ્રી કૃષ્ણ એજ પરમ બ્રહ્મ છે. શ્રીકૃષ્ણનું શરણ તેજ ભક્તિ. નીજજીવોના ઉદ્ધારને માટે આ વેદના પરમ રહસ્ય રૂપ ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે.

ખરેખર ભક્તિનો સિદ્ધાંત વેદના પરમ રહસ્ય રૂપ છે. કારણ કે તે સિદ્ધાંત વેદમાં સૂક્ષ્મ રીતે રહેલો છે. જેમ ધૂળમાં હીરો પડ્યો હોય પણ ખરા જવેરીની દૃષ્ટિએ પડતાં તે તેને એકદમ ઉપાડી લે અને પ્રકાશમાં લાવે છે. તેમ વેદનાં જ્ઞાન અને કર્મની રજકણનાં પડોની પાછળ આ ભક્તિ રૂપી રત્ન પડી રહ્યું હતું તેને શ્રીમદ્વાયાર્યજીએ પ્રકાશમાં આણ્યું, વેદની શ્રુતિઓ નિષ્પક્ષપાત રીતે વાંચનારને જણાઈ આવશે. કે ભક્તિ વેદોક્ત છે. અત્ર સ્થળ સંક્રાંચને લીધે

બધી શ્રુતિઓનું અવતરણ કરી શકાય એમ નથી. શાણ્ડિલ્ય સૂત્રમાં બહિતને સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે એમ લક્ષણ આપ્યું છે. ભક્તિ એટલે પ્રભુમાં સર્વથી અધિક અને સુદૃઢ સ્નેહ. એવો નિષ્કામ સ્નેહ જ્યારે હોય છે ત્યારેજ પ્રભુ જીવના ઉપર કૃપા કરે છે.

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યઃ ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ।
યમેષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનુંસ્વામ્ ॥

આ આત્મા પ્રવચનથી, બુદ્ધિથી, તેમ શાસ્ત્રના શ્રવણથી લભ્ય નથી. જેનું તે વરણ કરે છે તેનાથીજ તે લભ્ય છે. તેનેજ એ સ્વી-કારે છે. એ માંડુકયોપનિષદની શ્રુતિ ભક્તિએજ કર્મ તથા જ્ઞાન કરતાં અધિક છે એમ જણાવે છે.

શ્રીમહાપ્રભુજીના ભક્તિ માર્ગમાં જીવનો અંગીકાર સ્વસાધન બળથી નથી પણ પ્રભુના વરણથી-અનુગ્રહથી છે માટેજ આ માર્ગને પુષ્ટિમાર્ગ કહ્યો છે. પુષ્ટિનું લક્ષણ તત્ત્વકીપ નિર્બંધમાં આપ્યું છે. કૃષ્ણાનુગ્રહરૂપા હિ પુષ્ટિઃ વળી પોષર્ણતદનુગ્રહ એમ કહ્યું છે. એટલે ભક્તિમાર્ગ અનુગ્રહાત્મક છે.

શ્રી સુખોદિનીજીમાં ધર્મને અંતરંગ અને બહિરંગ એમ બે પ્રકારનો કહ્યો છે. તે દરેકના પાછા ત્રણ ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) અંતરંગ (૨) અંતરંગતર (૩) અંતરંગતમ. આ અંતરંગના પ્રકારના બહિરંગ (૨) બહિરંગતર (૪) બહિરંગતમ આ ત્રણ બહિરંગ ધર્મના છે. રક્ષના ઉદ્દેશ વિના ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરાતો યાગાદિ ધર્મ તે અંતરંગ છે. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે યોગથી આત્મ દર્શન કરવું એ પરમ ધર્મ છે. માટે યોગાદિ સાધનથી આત્મ ચિંતન કરવું તે

અંતરંગતર ધર્મ છે. પણ ભગવાનનું શ્રવણાદિ કરવું એમ કહેલું છે માટે તેજ યોગ્ય છે તો તે પ્રમાણે કરાતો ધર્મ અંતરંગતમ છે. વર્ણ-શ્રમધર્મથી સ્વર્ગાદિ ફળના ઉદ્દેશથી કરાતો વેદનો ધર્મ તે બહિરંગ. તેનાથી હલકાં સુખ આપનાર, વિવિધ દેવતાનાં વ્રત આદિ સ્માર્તે બહિરંગતર, અને ઐશ્વર્ય આરોગ્ય વગેરે વિવિધ દેવતા અને ગ્રહાદિના ભજનરૂપસ્માર્ત બહિરંગતમ (શ્રી સુ. ૧૦-૪૪-૫૯) આ છ પ્રકારના ધર્મમાં અંતરંગતમ ધર્મ ઉત્તમ છે. કારણ કે બહિરંગ ધર્મ ફલની અપેક્ષાએ કરવામાં આવે છે, પણ અંતરંગમાં નિષ્કામ-વૃત્તિ છે. તેમાં અંતરંગમાં યાગાદિથી તે ધર્મ કરાય છે. અંતરંગમાં યોગથી આત્મ ચિંતન કરાય છે. પણ અંતરંગતમથી તો ભગવાનનું શ્રવણાદિ કરાય છે. માટે તે ઉત્તમ છે. શ્રવણાદિ એ નવધા ભક્તિ કહેવાય છે. આ નવધા ભક્તિ એટલે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસત્વ, સખ્ય અને આત્મનિવેદન. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો આ નવધાથી પણ કંઈ સંતોષ નથી, તેનાથી પણ પર જે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે તેજ ઉત્તમ છે. કારણ કે તે નિર્ગુણ ભક્તિ કહેવાય છે. ભક્તિથી ભક્તિ મેળવવાની છે એનું કારણ કે નવધા ભક્તિ એ સાધન રૂપ છે અને પ્રેમલક્ષણા એ સાધ્ય છે. માટે નવધા એ ગૌણ છે. અને પ્રેમલક્ષણા મુખ્ય છે. દયારામભાષ્યએ પણ રસિકવલ્લભમાં પ્રેમલક્ષણા વિષે કહ્યું છે.—

નવધા ખરી, પણ પ્રેમભક્તિ તાણું બળ છે સત્ય;
તે વિના રસિક ચૂડામણિ હરિ વશ ન થાય એ સત્ય.
જ્યમ પુષ્પ નાના જાતિ પર ટકી મધુપ લે ક્ષણું ગંધ,
પણ કમળ વણ બન્ધન ન કયલું એમ સમજ ઉભય સંબંધ.

જીતે અજીત, બાંધે અબધ, બળ પાશ્વ અતિશય પ્રેમ,
હરિ કીડા મૃગ પ્રેમી કર્યા, ભુલાવ્યા વચન શ્રુતિ નેમ.
કદી તુટે વજની શૃંગલા, પણ પ્રણય પાશ ન તુટે,
જ્યાં દયા પ્રીતમ કૃષ્ણને મન બેઠું બળ ખૂટે.

પ્રેમ લક્ષણાથી પ્રભુ વશ થાય છે, “ ભક્તિવર્ધિની ”માં પણ
શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે:-

અવ્યાવૃત્તો ભજેત્કૃષ્ણં પૂજયા શ્રવણાદિભિઃ ।
વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્તં શ્રવણાદૌ યતેત્સદા .
તતઃ પ્રેમ તથાસક્તિર્વ્યસનં ચ યદા ભવેત્ ॥
બીજં તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢં યન્નાપિ નશ્યતિ ।
સ્નેહાદ્રાગવિનાશઃ સ્યાદાસક્ત્યાસ્યાદ્ગૃહારુચિઃ ।
ગૃહસ્થાનાં બાધકત્વમનાત્મત્વં ચ ભાસતે ।
યદા સ્યાદ્વ્યસનં કૃષ્ણે કૃતાર્થઃ સ્યાત્તદૈવ હિ ॥

આમાં ભક્તિબીજની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવ્યું
છે. જેમ વેલીને જળસિન્ધુનની જરૂર છે તેમ પ્રથમ આ ભક્તિ
વેલીને શ્રવણાદિથી સિન્ધુ મળે છે એટલે તેનું મૂળ દૃઢ થાય છે.
પછીથી પ્રેમ આસક્તિ અને વ્યસન દ્વારા એકદમ વૃદ્ધિ પામે છે
અને આસક્તિની અન્તિમ દશામાં ફળ મળે છે. આ ફળ તે હરિની
સાથેનું સાયુજ્ય. જે વડે હરિની લીલાનો રસાસ્વાદ કરવાનું પરમ ભાગ્ય
પ્રાપ્ત થાય છે. “સોઽશ્રુતે સર્વાન્કામાન્સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા ।”
એમ જે શ્રુતિ કહે છે તે પદને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુની સાથે

સર્વ કામો ભોગને છે. ભક્તને આભુક્તિ પ્રધાન રીતે થાય છે જ્યારે પ્રભુને ગૌણ રીતે છે. પ્રભુ ગૌણ રહીને ભક્તને આભુક્તિ કરાવે છે આવા પરમભાગ્યવાળા જીવને મોક્ષની ઇચ્છા હોતી નથી. દયારામભાઈ રસિકવલ્લભના ૫૩ માં ૫૬માં યથાર્થ કહે છે:-

ઢોકળા સરખી મુક્તિથી જનપ્રેત થાય પ્રસન્ન,
જે ભક્તિ ઘેર ભોગીઆ, તેનું ન માને મન.

મુક્તિ ઢોકળા જેવી છે. અને ભક્તિ ઘેર જેવી છે. વળી એ કહે છે કે મુક્તિ તો મૃત્યુ સમાન છે. વળી કહે છે:-

ભક્તિ મણિ ને દીપક જ્ઞાનજી
અભય સભય આ કાર્ય માનજી

ભક્તિ મણિ જેવી છે, તેથી તેના પ્રકાશને હોલવધ જવાને કોઈ તરફથી ભય નથી. પણ જ્ઞાન તો દીપક જેવું છે, એટલે તેને હોલવાઈ જવાનો ભય છે. તેથીજ આ ભક્ત કવિ કહે છે:-

“અજપા જપો, અનહદ મુણો, પોપલાં સધળાં વ્યર્થ,
જન દયા પ્રીતમ કૃષ્ણ ભક્તિ વિના ન સરે અર્થ.”
કૃષ્ણ ભક્તિ વગર કોઈપણ અર્થ સરનાર નથી,
ભક્તિ માર્ગમાં વિધિ કે નિષેધ હોતો નથી.

निस्त्रगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः । ”

આવો આ સુંદર માર્ગ શ્રી મહાપ્રભુજીએ નીજ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રકટ કર્યો છે. તે એ જીવોનું પરમ ભાગ્ય છે. આ માર્ગમાં ભક્તિભાવ થાય તેટલા માટે શ્રી અષ્ટાક્ષરના શરણ મંત્રનું

સ્મરણુ અહોનિશ કરવું જોઈએ. કારણ કે સર્વ મંત્રોનો તે રાજ છે બીજા મંત્રો અમુક દેવોને ઉદ્દેશીને હોય છે, ત્યારે આ મંત્ર સર્વ દેવોના પણ દેવ સમામક આનંદધન પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના શરણુ માટેનો છે. અન્ય મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે બહુ સાવધાન રહેવું પડે છે, એક પણ અક્ષર કે માત્રાની ચૂક પડે તો તેથી મંત્રથી જે સિદ્ધિ થવાની હોય છે તે થતી નથી અને ઉલ્લટું વિપરીત પરિણામ આવે છે. પાણિનિશિક્ષામાં કહ્યું છે.

મંત્રોદીનઃ સ્વરતો વર્ણતો વા મિથ્યાપ્રયુક્તો ન તમર્થમાહ ।
સવાગ્વજ્ઞો યજમાનં હિનસ્તિ યથેન્દ્રશત્રુઃ સ્વરતોઽપરાધાત્ ।

સ્વરથી કે વર્ણથી જો મંત્રહીન થયો હોય, તો તે ખોટી રીતે પ્રયુક્ત કરેલો મંત્ર અર્થ જણાવતો નથી. તે વાણીરૂપીવજ્ઞ થઈને યજમાનનો નાશ કરે છે જેમ ઇન્દ્ર શત્રુ (વૃત્ર) સ્વરના અપરાધથી નાશ પામ્યો હતો તેમ.

વૃત્રે ઇન્દ્રને મારવા માટે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કર્યું હતું, પણ ઇન્દ્ર શત્રુનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે, ઇન્દ્ર શબ્દ ઉપર બાર મૂકીને બોલ્યો એટલે ઇન્દ્ર જે વૃત્રનો શત્રુ હતો તેની વૃદ્ધિ થઈ અને વૃત્રનો પરાજય થયો. આ ઉપરથી એટલું સમજવાનું છે કે અન્ય દેવના મંત્રોના ઉચ્ચાર કરતાં ધણીજ સાવધાનતા રાખવી પડે છે. પણ અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં સ્ખલન દોષની બીતિ હોતી નથી, કારણ કે સ્ખલન થાય તો પણ પ્રભુ પોતાના જનને પતિત કરતા નથી. તેથી આ મંત્ર સર્વ મંત્રો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. વળી અન્ય મંત્રોથી જે સિદ્ધિ ન થઈ શકે તે સિદ્ધિ આનાથીજ મળી શકે છે. અન્ય ફક્ત લૌકિક સુખજ આપી

શકે છે, અલૌકિક નહિ. આ મંત્ર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.
 જ વેદાન્ત ચિન્તામણિમાં કહ્યું છે કે:-

सर्वेषु मन्त्रवर्गेषु वैष्णवं श्रेष्ठमुच्यते ।

वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्णमंत्रा फलाधिकाः ॥

સર્વ મંત્રોમાં વિષ્ણુનો મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે. અને વૈષ્ણવ મંત્રોમાં કૃષ્ણ મંત્રનું ૧૭૧ અધિક છે. ગૌતમીય તંત્રમાં પણ એજ પ્રતિપાદન છે, નારદ પંચરાત્રમાં તો આ મંત્રની મહત્તા ધણીજ વર્ણવી ત્યાં મહાદેવજી પાર્વતીને કહે છે કે, આ મંત્રના ગ્રહણ માત્રથી માણસ નારાયણમય થાય છે.

આ શરણાગતકમાં રહેલું ઉંડું બાવાત્મક રહસ્ય શ્રીમદ્વિઠ્ઠલ ચરણે સમજાવ્યું છે અને તે ગ્રંથના શ્લોકના અર્થ અહિંમાં આપવા આવ્યા છે. સંસ્કૃત ભાષામાં જે આ રહસ્ય મૂક્યું છે તે વૈષ્ણુ સમજે તેટલા માટે આ ગ્રંથ પ્રકાશિત કર્યો છે. અહિંમાં સંસ્કૃત નહિ જાણનાર વર્ગ માટે પદના અર્થ પણ આપ્યા છે અને શ્લોક આપ્યો છે. સાથે સાથે વિવેચન પણ આપ્યું છે. એમાં દોષો રહશે તો તે શ્રીમદ્દાચાર્યની ચરણ કમલમાં રતિ રાખનારા વૈષ્ણુઓ માટે ક્ષમા આપશે.

કાર્તિક શુકલ ૯, અક્ષય નૌમી.

સં. ૧૯૭૯ અમદાવાદ.

શ્રીકૃષ્ણચરણારવિંદાશ્રિત,
 બેઠાલાલ ગોવધ નદાસ.શા.
 એમ. એ.

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलभ्यो नमः ॥

॥ अथ श्रीमद्विठलेश्वरविरचितम् ॥

॥ श्रीअष्टाक्षरमंत्रार्थनिरूपणम् ॥

॥ अथ मंगलाचरणम् ॥

रसात्मा रसरतीतिज्ञो रसलीलापरायणः ।

रसात्मगोपी रसिकः सः कृष्णः शरणं मम ॥

+

+

+

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यद्वृतसन्मतेः ।

इन्द्रियाश्वगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

[श्रीहरिरायजी]

॥ श्रीकृष्णः शरणं मम. ॥

मू०श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्णोति कृष्णनाम सदा जपेत् ।
आनंदः परमानंदो वैकुण्ठं तस्य निश्चितम् ॥१॥

પદાર્થ—શ્રીકૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણેતિ=હે શ્રી કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ એ પ્રમાણે કૃષ્ણ નામ=કૃષ્ણનું નામ, સદા જપેત્ હમેશાં જપે આનંદઃ આનંદ સ્વરૂપ, પરમાનંદઃ પરમાનંદ સ્વરૂપ. વૈકુણ્ઠં શ્રી પ્રભુપદ ધામ, ગોલોક, તસ્ય તેનું નિશ્ચિતમ=નક્કી, ખરેખર:

શ્લોકાર્થ:—જે કોઈ હે શ્રીકૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ એ પ્રમાણે કૃષ્ણનું નામ હમેશાં જપે, તેને આનંદ સ્વરૂપ, પરમાનંદ સ્વરૂપ તથા વૈકુઠં કહેતાં ગોલોક નક્કી મળેછેજ.

વિવેચન:—અહિંઆં શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ ચરણ શ્રી અષ્ટાક્ષર મહામન્ત્રની ફલશ્રુતિનું નિરૂપણ કરે છે. આ શ્લોકમાં કહે છે કે જે કોઈ માણસ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ એ પ્રમાણે નામોચ્ચારણ કરે તો તેને આનંદ અગર પરમાનંદ સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ થાય છે અને પ્રભુનું ધામ-અક્ષરધામ-ગોલોક તો જરૂરી મળે છે જ. શ્રી અષ્ટાક્ષર મહામન્ત્ર શ્રીકૃષ્ણ શર-

યુનો મંત્ર છે પશ્ચિમાર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણ એજ સેવ્ય છે. એતન્માન
 ગીય બગવદ્ બકતોએ શ્રી કૃષ્ણચરણ સરોજનું નમન કરવાનું છે
 અને તેમના નામનો જપ કરવાનો છે. તે જપ કરનારના પાપો દૂર થાય
 યાએ જોમ અમુક સમયને અન્તરે કરવામાં આવે તે રીતે કરવાનો
 નથી, પણ તે નામનું રટણ અહોનિશ્ચ-રાત આદિ કાલે થવું જોઈએ,
 એ નામનો અદિ આ જપ કરવો જોઈએ એમ નથી જણવ નહિ.
 આજ કાલનો લોકો માત્ર જલ્પ જ કરે છે-મોતી નમન છે. પણ
 તેમનો નહિજ થવું જોઈએ. જપ એ શબ્દમાં એવા બહુવચન છે
 કે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને બહારના પદાર્થોમાંથી ખેંચાને તે સ્મરણ કરવાનું
 છે તેના તરફ વાળવી. ચિત્તને શ્રીમન્પ્રભુચરણમાં મૂકવું. આ પ્રમાણે
 બાહ્ય વસ્તુઓના વિચારોને દૂર કરી, પૂર્ણ શાન્તિ પાડી અને ઇશ્વર
 પ્રસન્નતાથી, એકાગ્ર વૃત્તિ ધારણ કરી, સ્મરણીય નેદાદિ સમક્ષ મુક્તિ
 માન રાખીને શરણ મંત્રનો જપ કરવો. શ્રીમદાવધુત્તમે મહિમવિધિ
 માં આજ્ઞા કરી છે કે “અઘ્યાવૃત્તો મજેત્કૃષ્ણં મૂજયત્ત્રિવિમ્બાદિમિત્તં”
 પૂજા તથા શ્રવણાદિથી અવ્યાવૃત્ત થઈને કૃષ્ણનું મહિમ કરવું જોઈએ
 વસ્તુતઃ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ સતત ચાલુ રહેવો જોઈએ. એક કાલ્યાણ
 પણ જો મન પ્રભુ બજન-નામસ્મરણ ઇલાદિથી દૂર રહેતો તે પ્રથમે
 લોકતા થાય છે. એમ જો કે સાક્ષોમાં કહેવામાં આવ્યું છે છતાં હજી
 લમાં લોકો વ્યવસાયમાં રોકાયેલા હોવાથી દરેક સમયે જ ચિત્તની
 એકાગ્રતા અને શાન્તિ રહેવી જોઈએ તે રહી શકતા નથી. અને તેથી
 દરેક વખતે મંત્રોચ્ચારણ પદાર્થ રીતે બંધી રોકાઈ એમ નથી છતાં પણ
 જેલો અનુકૂળ સમય મળે તેટલાનો વિમિથોગ કૃષ્ણના મોચ્ચારણને
 જપ કરવામાં હમેશાં કરવો જોઈએ, એમ નિશ્ચય રાખવો બાવાર્ય

છે. પ્રભુના ભક્ત નારદજી સંબંધી એક નીચે પ્રમાણે કથા મંભગાય છે.
 એક વખતે નારદજીને પોતે પ્રભુના પરમભક્ત છે એવો ગર્વ થયે
 તે પ્રભુની પાસે ગયા અને પૂછ્યું. “હે પ્રભુ ! હું આપને એક બાબત
 પૂછવા આવ્યો છું કે આપનો પરમ ભક્ત કોણ છે ?” શ્રામભગવાન નારદ
 જીના અંતરની વાત જાણી ગયા. અને તેના ગર્વને દૂર કરવા
 કહ્યું—“મારો એક જ પરમભક્ત છે, અને અમુક ગામમાં ખેતી કરી
 પોતાનું ગુજરાન નભાવે છે.” નારદજી આ ઉત્તર સાંભળીને તે ભક્તને
 કેવા ગુણ છે તે તપાસવાને માટે ગયા. ખેડૂતના ગામમાં જઈ
 તપાસ કરી તો માલૂમ પડ્યું કે માત્ર આખા દિવસમાં તે ખેડૂત
 પણ સુંઘી જ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતો, અને પછી આખો
 દિવસ ખેતરમાં કામ કર્યા કરતો હતો. નારદજી મનમાં વિચાર કરવા
 લાગ્યા—આ ખેડૂત જે આખો દિવસ સંસારના કાર્યમાં આસક્ત અને
 લોભે, તેને ભગવાન પોતાનો પરમભક્ત કહે છે. તે શી રીતે મા
 શકાય ? જરૂર ભગવાને મારો ઉપહાસ (મસ્કરી) કર્યો છે, કારણ
 ભગવાનનો તો એ સ્વભાવજ છે. નારદજી પછી ભગવાનની પાસે આવ્યા
 અને જે જે એમણે અવલોકન કર્યું હતું તે તે બધું શ્રી ભગવાન
 કહી જણાવ્યું. ભગવાને પછી મુક્તિ કરીને નારદજીને કહ્યું કે નારદ
 આ એક તેલના પાત્રને જે હાથમાં રાખીને આ સામા મંદિરની આ
 બાજુએ પા કલાક સુંઘી ફેરા ફેરા. પણ જાગવળે કે એમાંથી એ
 ટીપું સરખું પણ નીચે પડે નહિ. નારદજી ભગવાનની આજ્ઞા પાળવા
 હઠ્યા. તેમણે તેલનું પાત્ર હાથમાં લીધું અને મંદિરની આબાજુએ
 ફેરા ફેરવા લાગ્યા. આ વખતે તેમનું ચિત્ત એક જ વસ્તુ તરફ ચોંટ
 હતું. અને તે એકે તેલ પાત્રમાંથી એક બિન્દુ પણ નીચે પડે ન
 તેની પૂર્ણ કાળજી રાખવી. આ પ્રમાણે ફેરા ફેરી રહ્યા પછી ભગવા

પાસે ગયા. પછી ભગવાને પૂછ્યું નારદજી, હું તમને એટલું પૂછવા માગું છું કે જ્યારે તમે આ પાત્રને હાથમાં રાખીને ફેરા ફરતા હતા તે સમયે તમારા મનની સ્થિતિ શી હતી તે જણાવો. નારદજીએ કહ્યું— ભગવાન, ખરું પૂછો તો મારું મન માત્ર તેલના વાસણ તરફ જ હતું, તે સમયે એક ક્ષણવાર પણ મેં આપને સંભાર્યા નથી. આવી મારા મનની સ્થિતિ હતી. કારણ કે તેલનું પાત્ર નીચે ઢળી જશે: એવી મને ભીતિ રહેતી હતી. ત્યારે શ્રી ભગવાન બોલ્યા. નારદજી, તમને મેં ઘણું જ ક્ષુદ્રક કામ સેધ્યું હતું, છતાં તે કામમાં તમે એટલા બધા ગુંથાઇ ગયા હતા કે મને એક ક્ષણવાર સુધી પણ સંભારી શક્યા નહિ, તો પછી વિવિધ પ્રકારના સંતાપ અને ક્લેશથી પરિપૂર્ણ એવા આ સંસારમાં અને જેમાં માણસને પ્રાણયાત્રા માટે વ્યવસાયમાં આસક્ત બન્યા વગર ચાલતુંજ નથી. તેમાં ચિત્તને શાન્તિમય બનાવી અદ્યક્ષણુને માટે પણ પૂર્ણભાવથી જે મારું સ્મરણ કરે છે તેને મારો પરમભક્ત કેમ ન કહેવો? નારદજી તો આ સાંભળીને નિરૂત્તર બની ગયા અને તેમનો ગર્વ ચાલ્યો ગયો. આ કથા ઉપરથી એટલોજ સાર ખેંચવાનો છે કે વ્યવસાયના કામમાંથી જેટલો સમય આપણને મળે તેટલા સમયનો સદુપયોગ શ્રીકૃષ્ણ નામનો જપ કરવામાં કરવો જોઈએ. પણ એકાગ્ર વૃત્તિથી કરવો જોઈએ એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આ ભાવ જણાવવાને જ મૂળ શ્લોકમાં જપ શબ્દ મૂક્યો છે અને જદ્ય નહિ. શુકપણુ “રામ, રામ” એમ શબ્દ બોલે છે પણ તેથી તેને રામની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કારણ કે રામ શબ્દના ધ્વનિમાં જે ભાવનાઓ રહી છે તેનું તેને જ્ઞાન નથી, તેમ દક્તા કૃષ્ણ. કૃષ્ણનો ઉચ્ચાર, સમજ્યા વગર કરીએ તો તેથી તે શબ્દ ધ્વનિમાં રહેલી ભાવનાઓ આપણે સમજી શકતા નથી. માટે જ ભાવપૂર્વક સ્મરણ અગર

જપ કરવો એમ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે જો કરેછે તેને આનંદસ્વરૂપ અગર પરમાનંદસ્વરૂપના સ્ફુર્તિ થાયછે. આ માર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણ નામનો જપ કરવાનો કહ્યો છે, કારણ કે કૃષ્ણ એજ પરમબ્રહ્મ છે તેમાં પર-મબ્રહ્મના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે. “ રસો વૈ સઃ યં લઙ્કધ્વા આનન્દી ભવતિ ” તે (બ્રહ્મ) રસ છે અને તેને જો પ્રાપ્ત કરે છે તે આનન્દી થાય છે. આ શ્રુતિવચન ઉપર શ્રીમદ્વાયાર્ય ચરણે દુષોધિની-જીમાં ઘણું સારું વિવેચન કર્યું છે, બ્રહ્મ ને રસ કહ્યા છે, તો રસ એટલે શું તે અમરત્વું જાહેર. “ રસ ” ના વ્યાખ્યા ભરત મુનિના નાટ્ય શાસ્ત્રમાં આપેલી છે. અહિંઆં વિષયાન્તર થાય તેટલા માટે તે લક્ષણ તપાસવાની જરૂર નથી. પણ કાવ્ય અંથો તથા નાટકોદ્ધારા આ રસની અભિવ્યક્તિ, વાંચકોને થાય છે. દરેક માણસના મનમાં રતિ, હાસ, શોક, ક્રોધ, હિસાહ, ભય, જીગૃહ્સા, વિરમય અને શમ વગેરે સ્થાયિભાવો હોય છે. અને તે સ્થાયિભાવો સમય આવે અમુક આલમ્બન તથા ઉદ્દીપન વિભાવથી ઉદ્ભવે છે, અને અનુભાવ તથા વ્યભિચારિભાવથી તેની અભિવ્યક્તિ થાયછે. દાખલા તરીકે અમુક પુરૂષને અમુક સ્ત્રીને માટે રતિ છે. આ રતિનું આ-લમ્બન તે સ્ત્રી છે. ચન્દ્રોદય, વનગમન, ઉદ્યાનવિહાર વગેરે તે રતિનું ઉદ્દીપન કરે છે. કટાક્ષ, ભુજસેપણ, જલ્પ, હૃદય-સ્પન્દન વગેરેથી તે પ્રતિભિ થોડા કરાય છે. અને હિસાહ, હર્ષ, વગેરેથી તે પોષાય છે અને આ દ્વારા શૃંગારરસની અભિવ્યક્તિ થાયછે. ઉપર જણાવેલા સ્થાયિભાવને અનુસરીને લોકમાં શૃંગાર, હરય, કરુણ, વીર, ભયાનક, આભરણ, અદ્ભુત, તથા શાન્ત કૃતિઓ રસો પ્રચલિત છે. પણ ભરતમુનિ કહે છે, સર્વ રસોનો રાજ શૃંગાર છે. “ શૃંગાર પૂર્વ સર્વ રસોઃ ” શૃંગારમાં જ સર્વ રસો છે. “ શૃંગો મીવાકુરો

મૂઠઃ આરસ્તુ તદ્વતો રસઃ । સ્યુઃ શૃંગારસંવલિતા રસા
 હાસ્યાદયો યદિ ” શૃંગ કહેવાં મૂઠ બાવાંકુર અને આર એટલે તેમાં
 આવેલો રસ, હાસ્યાદિરસો શૃંગારથી સંવલિત . આથી સિદ્ધ થાય
 છે કે અન્ય સર્વ રસોનો રાગ શૃંગાર છે. પણ લૌકિક શૃંગાર માત્ર
 મનના વિનાર રૂપ છે તો પછી એ વિકારને રસો વૈ સઃ શ્રુતિથી
 બ્રહ્મ કેમ કહેવાય ? વળા લૌકિક રસને સ્ત્રી અથવા પુરુષ એમ આ-
 લમ્બન છે તેમ બ્રહ્મ જે રસ કહેવામાં આવે છે તેને ક્યાં છે ?
 વગેરે શંકાઓ કાઢીને થાય એ વારતવિક છે. રસ શબ્દ જીભથી
 ગ્રાહ્યમાં, ગુણમાં, દ્રવતા પદાર્થમાં, સારભૂત અર્થમાં અને આસ્વાદાદિ
 આનન્દ જનકના અર્થમાં જુદી જુદી જગ્યાએ પ્રસિદ્ધ છે તો તે
 જુદા જુદા અર્થોમાંથી અહિંમાં કયો અર્થ લેવો, તો આ શ્રુતિમાં
 કહે છે રસં હિ લઘ્વા આનન્દી ભવતિ. તે રસને લઈને આનન્દી
 થાય છે. કોહ્યેવાન્યાત્, કઃ પ્રાણ્યાદ્યદેષ *આકાશ આનન્દો
 ન સ્યાત્. “જો આ આકાશ (બ્રહ્મ) આનંદ ન હોત તો કોણ શ્વાસ
 લેત, કોણ પ્રાણ ધારણ કરત.” આ ઉપરથી રસ એટલે જે આનન્દ
 આપે છે તે અગર આનંદમય એમ સિદ્ધ થાય છે. પ્રાણિઓને
 આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર જે આનંદ તે રસ છે. જે કે આનન્દની
 ઉત્પત્તિ રૂપકાર્ય જુદા જુદા અવયવોથી અનુભવાય છે અને તેથી

* આ શ્રુતિમાં આકાશ શબ્દનો અર્થ શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ્ભુ-
 જાળ્યમાં બ્રહ્મ કર્યો છે અને તે બરાબર છે એમ ત્યાં જણાવ્યું છે.
 કારણકે હૃદયાકાશમાં સ્ફુરાયમાન થાય છે, અ. ૪ ૨-૧૪ તૈત્તેરીયો-
 પનિષદમાં આકાશ શરીરં બ્રહ્મ (૧-૬-૨) આકાશ માત્મા
 ૧-૭) વગેરે શ્રુતિઓ છે.

સર્વ શરીરમાં વ્યાપે છે છતાં પણ તેનું સ્થાન મનજ છે. કારણકે બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે સ માનસીન આત્મા જનાનામ ” તે માનસીન (મનમાં રહેનાર) જનોનો આત્મા છે ” આ રસની સ્થિતિ મનઃપ્રદેશમાં છે. આથી રસ શાસ્ત્રની પ્રણાડીથી જે પ્રમોદત્મા મનનો વિકાર છે તે રસાત્મક ભગવાનનું કાર્યભૂત પરિણામ છે, કારણકે શ્રુતિ વચ્ચે પ્રમાણે તે આનંદથીજ સર્વ કાંઈ જીતી શકે છે. દુનિ-આમાં જે આનંદ (પ્રમોદ) આપણે જોઈએ છીએ તે આનંદમય બ્રહ્મનું સ્વરૂપજ છે, તેમાંથી ખેંચાઈને આવેલો છે, તેનો અંશજ છે, અને તેટલા માટે લોકોને લૌકિક શૃંગારરસમાં રસાભાસ થાય છે. શૃંગારાદિ રસ કહેવાય છે તે માત્ર *લક્ષણ એ કરીને જેમ કાંઈ બ્રહ્મા વગેરેને

* લક્ષણ-કાવ્ય શાસ્ત્રમાં શબ્દોના ત્રણ અર્થ હોય છે. વાચક, લાક્ષણિક અને વ્યંજ્ય. આ ત્રણ પ્રકારના અર્થ ત્રણ જુદી જુદી સંકિતથી ઉદ્ભવે છે. અભિધાવૃત્તિ, લક્ષણાવૃત્તિ, અને વ્યંજનાવૃત્તિ. મીમાંસકો માત્ર અભિધાવૃત્તિનેજ સ્વીકારે છે. આલંકારિકો વ્યંજનાને પણ સ્વીકારે છે. શ્રી આચાર્યશ્રી માત્ર અભિધાવૃત્તિનેજ સ્વીકારે છે. અભિધાવૃત્તિમાં શબ્દના સંકેતિત અર્થનું અભિધાન હોય છે. શબ્દને જોતાં અથવા સાંભળતાં જે અર્થ સમજાય છે તે વાચક અર્થ છે. લાક્ષણિક અર્થ આથી જુદો હોય છે. ગંગાયાંઘોષઃ એ વાક્યનો શબ્દ પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો ગંગા ઉપર (ગંગાના જળ ઉપર) ગમકું એવો અર્થ થાય છે, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે જળપ્રવાહ ઉપર ગમકું સ્થિત હોતું નથી. માટે અહિં ગંગાયાં શબ્દનો અર્થ ગંગાતટે ગમના તટ ઉપર એમ કરવો જોઈએ. ગંગા ઉપરથી જે ગંગાનો તટ એ અર્થ સમજાયો તે લક્ષણાવૃત્તિથી સમજાયો છે તેનો ખરો અર્થ ગંગાનો જળપ્રવાહ છે અને આ અર્થ અભિધાનવૃત્તિથી

પુરુષ કહે છે. તેમ માટે આનન્દ માત્રજ રસ છે. લૌકિક માનસવિકાર રૂપ પ્રમોદાત્મા નહિ. તે માત્ર આભાસ રૂપ છે. રસ બ્રહ્મ હોવાથીજ તેમાં મનોવિકાર નથી તેમ તે રસમાં અનેક રૂપત્વ દોષ પણ નથી. કારણકે બ્રહ્મ અનન્તરૂપ છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. પરબ્રહ્મજ રસ સ્વરૂપ છે, એટલે આનંદસ્વરૂપ છે. બ્રહ્મરસ છે એટલે રસાત્મક છે તેમજ રસવાન પણ છે. એમાં કોઇપણ વિરોધનથી શાથી કે સ્વપ્રતિષ્ઠા એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. પોતાના વિષેજ સ્થિત છે માટે આ બ્રહ્મરસનું આલમ્બન બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત નથી. રસરૂપ ભગવાન જાતેજ આલમ્બન છે જેવી રીતે બીજા કામથી કામના વાળા થાય છે, પણ કામ જાતે તો કામવાળો છે. બીજા કામને ઇચ્છે છે. શા માટે? કામના પરિપૂર્ણ કરવા પણ કામ કોઇની ઇચ્છા કરતો નથી. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ રસ છે. એટલે પોતે રસવાળો છે. પણ બીજાઓ આ રસથી રસવાળા થાય છે. માટે અહિંયાં કોઇપણ જાતનો વિરોધ નથી. બ્રહ્મ રસરૂપ છે એટલે આનંદસ્વરૂપ છે એમ સિદ્ધ થયું.

“તस्य प्रियमेव शिरः” मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः
पक्षः आनन्द आत्मा, ब्रह्मगुच्छं प्रतिष्ठा.

સમજાય છે. લોકમાં જે શૃંગારરસનેજ ઉત્તમ રસ ગણવાનાં આવે છે તેમાં લક્ષણાવૃત્તિ છે. લક્ષણાવૃત્તિ કરતાં અભિધાવૃત્તિ વધારે પ્રબલ છે, માટે અભિધાવૃત્તિથી જે એનો ખરો અર્થ શ્રુતિ જણાવે છે તેજ લેવો જોઈએ એટલે અલૌકિક આનંદ આપનાર તેજ રસ અને તેજ પરબ્રહ્મ. લૌકિક શૃંગાર નહિ. લૌકિક શૃંગારરસ તે માત્ર અલૌકિક રસનો આભાસ છે. કારણકે તે તેમાંથી આકૃષ્યમાણ થયો છે. (ખેંચાયો છે) અને તેને લીધેજ લૌકિક જીવો પ્રાણુ ધારણ કરી શકે છે.

એ શ્રુતિથી જ્ઞાને આનન્દ સ્વરૂપ કહ્યા છે. તેમના ક, પાદ, મુખ, સર્વ આનન્દ છે. એમ કહ્યું છે, તે અલાકિક આનન્દધન રસપ્રચુર હોવાથી જ્ઞાન સાકાર કહ્યા છે. અને તેમને લૌકિક આકાર નથી માટે તેમને નિરાકાર કહ્યા છે. વેદમાં સાકાર નથી નિગદ્ય એમ ઉભય સ્વરૂપ જ્ઞાન કહ્યા છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જ્ઞાને અણિપાદઃ અનંતઃ અણિ અસ્થૂલમનણુ હાય પગ વગરનું, ચક્ષુ વગરનું, શ્રોત્રીયનાનું, અસ્થૂલ અને અસૂક્ષ્મ એમ કહીને આકારનો નિષેધ કર્યો છે. જ્યારે ઋગ્વેદના દશમ મણ્ડલના પુરૂષ સુક્તમાં તેનું સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્, હજારો માથાવાળા, હજારો આંખોવાળા અને હજાર પગવાળા જ્ઞાન એમ કહ્યું છે. અથવા વિશ્વતઃ સ્થિતુરત વિ- તો મુખો વિશ્વતોબાહુરત વિશ્વતસ્યાત્ ॥ સં- જ્ઞાહુમ્યાં ધમતિ એ હારા જ્ઞાને સાકાર કહેલા છે. એક શ્રુતિ જ્ઞાને સાકાર કહે છે, અન્ય તેને નિરાકાર કહે છે તો ખરું શું? કયી શ્રુતિને આપણે સ્વીકારવી જોઈએ? આ શંકાનું નિરાકરણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ સારી રીતે કર્યું છે તે કહે છે કે, જ્ઞાન ઉભય સ્વરૂપ છે. સાકાર પણ છે અને નિરાકાર પણ છે. નિરાકાર એટલા માટે કે તેમને આપણા જેવા હાય, પગ, ઇન્દ્રિયો નથી. સાકાર એટલા માટે કે આનન્દધન રસપ્રચુર આકાર તેમનો છે તેથી. આ વિરોધનો પરિ- હાર જ્ઞાનસૂત્રમ શ્રી બાદરામણ વ્યાસે નીચેના સૂત્રમાં કર્યો છે. પ્રકૃતૈતાવત્ત્વં હિ પ્રતિષેધતિ તત્તો દ્રવીનિ ચ મૂયઃ ॥ આ સૂત્ર ઉપર શ્રીઆચાર્યચંદ્રણ નીચે પ્રમાણે બાખ્ય કરે છે.

પરમાર્થનો વિરોધં પરિહૃત્યં યુક્ત્યાપિ પ્રતિષેધતિ । નનુ સર્વવિશેષણ ધર્માણામસ્થૂલાદિવાક્યૈ નિષેધાત્ કથમવિરોધઃ

પ્રત્યેતવ્ય ઇતિ ચેત્તત્રાહ । નૈતાવચ્ચં પ્રતિષેધતિ । પ્રકૃતે યદેતા-
વત્ પરિદૃશ્યમાના યાવન્તઃ પદાર્થા લૌકિકાસ્તેષામેવ ધર્મા-
ન્નિષેધતિ । પ્રતીતસ્યૈવદિ નિષેધાત્ । અતાં જગદ્વૈલક્ષણ્યમેવા-
સ્થૂલાદિવાક્યૈઃ પ્રતિપાદ્યતે ન તુ વેદોક્તા બ્રહ્મધર્મા નિષેદ્ધું
શક્યન્તે । કુત એતદવગમ્યતે તત્રાહ । તતોં બ્રવીતિ ચ ભૂયઃ ।
યત્રૈવ વાક્યે પૂર્વે નિષેધતિ તસ્મિન્નેવ વાક્યે પુનસ્તમેવ વિધત્તે ।
યતો વાચાં નિવર્તન્તે । અપ્રાપ્ય મનસા સહ । આનન્દં બ્રહ્મણો
વિદ્વાન્ (તૈ૦ ૨-૯) ઇતિ । તથા સ્થૂલવાક્યોપ-એતસ્યૈવ
પ્રશાસને (બૃ. ૩-૮-૯) એતદ્વિદિત્વા (બૃ. ૩-૮-૧૦
આકાશ ઓતશ્ચ પ્રોતશ્ચ (બૃ ૩-૮-૧૧) ઇતિ । ચકારાદેક
વાક્યોપારવ્યાનમેદોં સંગૃહીતોં । સર્વત્ર લૌકિકં પ્રતિષેધ
ત્યલૌકિકં વિધત્ત ઇતિ યુક્ત્યા નિર્ણયઃ । તસ્માદ્ યુક્ત્યાપ્ય
વિરોધઃ ॥ ૩-૨-૨૨-૬

અર્થ.—પરમાર્થથી વિરોધનો પરિહાર કરીને યુક્તિથી પણ તેમ
કરે છે. કોઈને શંકા થાય કે—અસ્થૂલાદિ વાક્યથી સર્વ વિશેષણ ધર્મેની
નિષેધ કર્યો છે તો પછી અહિંઆં અવિરોધ છે એમ શી રીતે સમ-
જાય? તો કહે છે. એટલાનોજ અહિંઆં પ્રતિષેધ નથી. પ્રકૃતમાં જે
આટલું-જેટલા લૌકિક પદાર્થો જણાય છે તેમના ધર્મેની (ગુણોનો)
નિષેધ કરે છે પ્રતીતનોજ નિષેધ છે. આથીજ જગતનું વૈલક્ષણ્ય
અસ્થૂલાદિ વાક્યથી પ્રતિપાદિત થાય છે. વેદમાં કહેલા બ્રહ્મધર્મેની નિષેધ

કરવો શક્ય નથી. શામાટે આમ કહ્યો છે ? તો કહે છે. તત્તો બ્રહ્મીતિ
 ચ ભૂયઃ જે વાક્યમાં પહેલાં નિષેધ કરેછે તેજ વાક્યમાં ફરીથી તેનું
 વિધાન કરેછે.” જ્યાં વાણી પણ મન સહિત પહોંચ્યા વગર પાછી
 ફરે છે. બ્રહ્મનો આનંદ જાણનાર ” (તે. ૨-૯) વગેરે તથા અસ્થૂલ
 વાક્યમાં પણ—“ આનાજ પ્રશાસનમાં ” (ઘૃ. ૩-૮-૯) આ જાણીને
 (ઘૃ-૩-૮-૧૦) ઓત અને પ્રોત આકાશ. (ઘૃ-—૮-૧૧) વગેરે.
 જ શબ્દથી એક વાક્યના ઉપાખ્યાનના બેદો સમજાયછે. સર્વત્ર
 લૌકિકનો પ્રતિષેધ કરેછે અને અલૌકિકનું વિધાન કરેછે. એ
 પ્રમાણે યુક્તિથી નિર્ણયછે. તેથી યુક્તિએ કરીને પણ અવિરોધ છે ”

આ ઉપરથી સમજાય છે કે બ્રહ્મના સાકાર અને નિરાકાર બન્ને
 રૂપ છે. સાકાર એટલે અલૌકિક આકારવાળું એટલે આનંદસ્વરૂપ. નિરા-
 કાર એટલે લૌકિક આકાર વગરનું. સાકારનું ગળપણ જેમ તેનાથી છૂટું
 પાડી શકાતું નથી તેમ બ્રહ્મનો આકાર-રસમય-આનંદમય તેનાથી
 છૂટો પાડી શકાતો નથી. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આનંદમય છે, તેનું વર્ણન જુદી
 જુદી શ્રુતિઓથી ઉપલબ્ધ થાય છે. નારાયણોપનિષદમાં કહે છે કે—
 ત્વમેવાશ્વિલાનન્દઃ । ત્વમેવ પરિપૂર્ણાનન્દઃ ॥ ભગવાન ! તમેજ
 અખિલ આનંદરૂપ છો. તમે જ પરિપૂર્ણ આનંદ છો. નારદપંચરાત્રમાં
 આનન્દમાત્રકરપાદમુખોદરાદિ એમ બ્રહ્મના સ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું
 છે. તૈતરીયોપનિષદમાં એતસ્માદ્વિજ્ઞાનમયાદન્યોન્નર આત્માન-
 ન્દમયઃ આ વિજ્ઞાનમયથી અધિક અન્ય આનંદમય આત્મા છે, વળી
 “અન્તે ચ એતમાનન્દમયમાત્માનમુપસંક્રામતિ (તૈ-૨-૮)
 એતસ્યૈવાનન્દસ્ય અન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપ જીવન્તિ । (ઘૃ. ૪-
 ૩-૩૨) સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહમ । (મુણ્ડ ૧-૪) । સત્યં વિજ્ઞાન

માનન્દં બ્રહ્મ (સ. સ્વા. ૩) વગેરે શ્રુતિમાં જે આનન્દમય બ્રહ્મને કહ્યો છે તેનો બાવાર્થ આન્દમયોઽમ્યાસાત્ એ બાદરાયણ વ્યાસના સૂત્ર ઉપરના અણુબાધ્યમાં સમજાવ્યો છે. આનન્દમય એટલે આનંદનો વિકાર નહિ પણ આનંદ સંદોહ એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે.

બ્રહ્મ રસ છે એટલે આનંદસ્વરૂપ છે એમ જણાવ્યાપછી શ્રી કૃષ્ણ તે આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છે એ અત્ર જણાવીશું. કૃષ્ણ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે છે—

કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્ચ નિવૃત્તિવાચકઃ ।

તયોરૈકયં પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિધીયતે ॥

કૃષ્ શબ્દ સત્તા (હોવાપણાના) અર્થમાં છે. અને ન શબ્દ નિવૃત્તિ-સુખ-આનંદના અર્થમાં છે. અને આ બન્ને શબ્દો બરાબર રીતે એકઠા મળવાથી ‘સદાનંદ’ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ આ આનંદસ્વરૂપ છે. એમ વ્યુત્પત્તિદ્વારા સમજાય છે. શ્રી શંકરાચાર્ય પણ વિષ્ણુ સહસ્ર ઉપરની પોતાની टीકામાં એ અર્થ જણાવે છે.

**કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્ચ નિવૃત્તિ વાચકઃ । વિષ્ણુસ્ત-
દ્વાવયોગાच्च कृष्णो भवति शाश्वतः । इति वचनात्सच्चिदा
नंदात्मकः कृष्णः ।**

કૃષ્ણ એ આનંદસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ છે. એમ ગોપાલતાપિની ઉપ-
નિષદ્ધ પણ જણાવે છે.

एकोवशी सर्वगः कृष्ण ईडय एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति ।

તં પીઠયેऽનુભજન્તિ ધીરાસ્તેષાં સિદ્ધિઃશાશ્વતી નેતરેષામ્ ॥

એક સર્વને વશ કરનાર, સર્વવ્યાપક સ્તુત્ય અને એક છતાં જે ધણે સ્થળે પ્રકાશે છે એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેને સ્થિર બુદ્ધિવાળા બને છે તેને શાશ્વત સિદ્ધિઓ મળે છે બીજાને નહિ.

આમાં કૃષ્ણ એજ પરબ્રહ્મ છે તેમ સ્પષ્ટ કરેલું છે. વળી તેમાં બીજો પણ મંત્ર છે.

તસ્માત્કૃષ્ણ એવ પરમોસ્તં ધ્યાયેત્ ।

તં રસયેત્ તં યજેત્ ત મજેત્ ॥

તેટલા માટે કૃષ્ણજ પરમ દેવ છે. તેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ તેના તરફ પ્રેમ કરવો જોઈએ, યજન કરવું જોઈએ, અને ભજન કરવું જોઈએ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ શ્રીમુખે કહ્યું છે કે “પુરુષોત્તમ ક્ષર અને અક્ષરથી પર છે. માટેજ શ્રીકૃષ્ણ એ પરબ્રહ્મ છે. વળી શ્રીમદ્વાયાર્યચરણ તેટલા માટે આજ્ઞા કરે છે કે:—

લૌકિકપ્રભુવત્કૃષ્ણો ન દૃષ્ટવ્યઃ કદાચન ॥

આ શ્રીકૃષ્ણ લૌકિક પ્રભુ (રાજા) જેવા ન ગણવા.

પરંબ્રહ્મ તુ શ્રીકૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનન્દતા તતઃ ॥

શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે અને તેથી સત્-ચિત્ અને આનંદ તેમનામાં છે. શિવ, વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા એ ત્રણ દેવો સગુણ છે, કૃષ્ણ એકલાજ નિર્ગુણ છે. માટે તે પરબ્રહ્મ છે. આ શ્રીકૃષ્ણના નામનો જપ કરવો. આ નામનો જપ કરવાથી બીજા કોઇપણ દેવના જપની જરૂર નથી, કારણ કે આ જપથી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. ભગવાનનું

આનંદસ્વરૂપ સમગ્રજ છે વળી કહે છે કે તેને વૈકુંઠ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. વૈકુંઠમાં જે જાય છે તેને શરીરથી સંસારના ફેરામાં પડવું પડતું નથી. તે મુક્તિનો ભોક્તા થાય છે. આ સંબંધમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે.

અન્તકાલે ચ મામેવ સ્મરન્મુક્ત્વા કલેવરમ ।

યઃ પ્રયાતિ સપદ્માર્વં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ॥

જે અન્તકાળે માફે સ્મરણ કરીને દેહને છોડે છે તે મારોભાવ પ્રાપ્ત કરે છે તેમાં સંશય નથી (ગીતા. અ-૮-૬) એથી શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર અર્જુનને કહે છે ‘તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર તેથી સર્વે દાશમાં માફે સ્મરણ કર. કેવી રીતે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરવું તે ત્યાં પાછા કહે છે.

અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિન્તયન્ ॥

અભ્યાસ યોગથી યુક્ત, અને અનન્યગામિ ચિત્તથી જે માણસ હે પાર્થ ! ચિન્તન કરે છે તે, પરમ દિવ્ય પુરુષને પામે છે.

આ શ્લોકમાં કૃષ્ણનામ સ્મરણની અગત્યતા જણાવી છે. અન્ય દેવોના નામ સ્મરણની મુદ્ધિમાર્ગના ભક્તોને જરૂર નથી. કારણકે કૃષ્ણજ પરબ્રહ્મ છે તે હિપર જણાવ્યું છે. છતાં એ સિદ્ધાન્તને વિશેષ પુષ્ટ કરવા ભગવદ્ગીતાના નીચેના શ્લોકોનું અવતરણ અહિંઆં કરીશું.

અધ્યાય ૧ માના શ્લોક ૭ માં કહ્યું છે કે:—

મત્તદપ્રચરં બ્રાહ્મણિકંત્રિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥

મારાથી કંઈપણ બીજું પર નથી (ચઢીઆતું નથી) હે ધનંજય
જેમ સૂત્રમાં મળિ પરાવાય છે તેમ સર્વ કંઈ મારામાં પરાવાયું છે
અધ્યાય ૮ ના ૨૨ મા શ્લોકમાં પણ એમ કહ્યું છે.

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ મત્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

યસ્યાન્તઃ સ્થાનાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદં તત્ત્વ ॥

હે પાર્થ ! તે જે પર (અધિક) પુરુષ છે તે અનન્ય ભક્તિથી
લભ્ય છે. જેનામાં સર્વભૂતો (પ્રાણીએ) સમાધિ જાય છે. અને જે
સર્વ કંઈ વ્યાપ્ત છે.

અધ્યાય નવમાના શ્લોક ૪ થામાં.

મયા તત્ત્વમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના ।

મત્સ્થાનાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ ॥

ભગવદ્ગીતાના પ્રમાણે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ
પરબ્રહ્મ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કૃષ્ણાશ્રયમાં કહે છે કે:—

પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનંદકં બૃહત્ ।

પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માત્કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥

અન્ય સકલ દેવો પ્રાકૃત છે, અને તેમનો આનંદ ગણી શકા
એવો છે. પણ પૂર્ણાનન્દ તો હરિજ છે, માટે કૃષ્ણ મારી ગતિ
અન્યદેવનું સ્મરણ નહિ અને કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાનું પ્રયોજન ઉપર
શ્લોકમાં તેમણે જણાવ્યું છે. અને તેથી અંતઃકરણ પ્રબોધમાં તેમ
નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.

અંતઃકરણ મદ્વાકયં સાવધાનતયા શૃણુ ।

કૃષ્ણાત્પરં નાસ્તિ દૈવં વસ્તુતો દોષવર્જિતમ્ ॥

હે અંતઃકરણ! મારા વાક્યને સાવધાનતાથી સાંભળ. કૃષ્ણુથી
પર ખીજે ખરી રીતે દોષ વગરનો દેવ નથી.

શુભો નારદ પંચરાત્ર ૨ જી રાત્રના અધ્યાય ૩ જામાં.

નૈવ કૃષ્ણાત્પરો દેવો નૈવ કૃષ્ણાત્પરઃ પુમાન્ ।

નૈવ કૃષ્ણાત્પરો જ્ઞાની ન યોગી ચ તતઃ પરઃ ॥

નૈવ કૃષ્ણાત્પરઃ સિદ્ધ સ્તત્પરોઽપિ નહીશ્વરઃ ।

નતત્પરશ્ચ જનકો વિશ્વેષાં પારપાલકઃ ॥

ન તત્પરશ્ચ બલવાન્બુદ્ધિમાન્કીર્તિમાંસ્તથા ।

ન તત્પરઃ સત્યવાદી દયાવાન્બક્તવત્સલઃ ॥

ન તત્પરશ્ચ ગુણવાન્સુશીલશ્ચ જિતેન્દ્રિયઃ

શુદ્ધાશયશ્ચ બુદ્ધશ્ચ ન તસ્માદ્બક્તવત્સલ

અનન્તકોટિ બ્રહ્માણ્ડો મોહિતો માયયા યયા ।

સા ચાતિભીતા પુરતો યમેવ સ્તોતુમક્ષમા ॥

અર્થ—કૃષ્ણુથી પર ખીજે કોઈ દેવ નથી, કૃષ્ણુથી પર ખીજે પુરુષ
નથી કૃષ્ણુથી પર ખીજે કોઈ જ્ઞાની નથી, યોગી નથી. સિદ્ધ, ઇશ્વર,
આ વિશ્વનો પરિપાલક ખીજે જનક નથી તેનાથી પર સત્યવાદી,
દયાવાળો, બક્તવત્સલ, ગુણી, સુશીલ, જિતેન્દ્રિય, શુદ્ધાશય શુદ્ધ કોઈ
નથી. જે માયાથી અનન્ત કોટિ બ્રહ્માણ્ડ મોહિત થાય છે તે કૃષ્ણુ
ની આગળ હરી જાય છે. માટે તેની સ્તુતિ કરવાને હું અશક્ત છું.

મૂંસદા સ્મરેત્તુ યો કૃષ્ણં યમસ્તસ્ય કરોતિકિમ્

ભસ્મભિવંતિ તસ્યાશુ મહાપાતકરાશયઃ ॥૨॥

પદાથ—સદા—હમેશાં, સ્મરેત્ સંભાળે—યાદ કરે; પાદપૂરણાર્થ વાચક અવ્યય. યઃ જે, કૃષ્ણં કૃષ્ણને, યમઃ યમરાજ તસ્ય તેનું, કરોતિ કરે છે, કિમ શું ભસ્મી ભવંતિ. ભસ્મ થાય છે, તસ્ય તેના, આશુ જલદીથી, મહાપાતકરાશયઃ મોટા પાપના ઢગલા.

શ્લોકાર્થ—જે કોઈ કૃષ્ણને હમેશાં સંભાળે, તેને યમ શું કરે (કરી શકે)? તેના મહાપાપના ઢગલાઓ એકદમ ભસ્મ થઈ જાય છે.

વિવેચન—આ શ્લોકમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે કોઈ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરે છે તેને યમ કંઈપણ કરી શકતો નથી. યમ જીવદ મનુષ્યનું પ્રયોજન એટલુંજ છે કે આ મંસારમાં માણસને સર્વ બંધ કરતાં મરણનો બંધ વિશેષ હોય છે. સર્વ કોઈ મરણથી ડરે છે. કૃષ્ણસ્મરણ કરનારની પાસે યમ જે મૃત્યુના દેવ છે તેમનું પણ પરાક્રમ ચાલતું નથી તો અન્ય કોઈનો ડર તેને રહેતો નથી. તો પછી રાક્ષસ, પિશાચ, અથવા તો દુનિઆનો કોઈ રાજા હોય તેનો પણ બંધ તેને રહેતો નથી. તે નિર્ભય થઈ જાય છે. યમ તેને કોઈપણ બાધા કરી શકતો નથી તો અન્યનું તો સામર્થ્ય શું? આ દ્વારા પ્રભુસ્મરણ કરનાર ભક્તની નિર્ભય સ્થિતિ સૂચવે છે નિર્ભય થવાનું કારણ કે તે ભક્તની પાસે શ્રીકૃષ્ણના નામરૂપી શસ્ત્ર છે જે શત્રુની પાસે અન્ય

અધાંએ શસ્ત્રો નિરૂપયોગિ થઈ જાય છે. અન્ય માણસોને મૃત્યુવશ કરે છે ત્યારે પ્રભુભક્તો મૃત્યુને વશ કરે છે. મૃત્યુ-યમ પ્રભુભક્તથી કરે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં અન્નમિલની કથા સુપ્રસિદ્ધ છે. અન્નમિત્રે પોતાના આખા જીવનમાં એક પણ દિવસ શ્રીકૃષ્ણના નામનું સ્મરણ કર્યું નહોતું, પણ જ્યારે તેનો અન્તકાળ આવ્યો ત્યારે જ્યારે યમના પાર્ષદો તેના જીવને લેવાને આવ્યા ત્યારે તે સમયે તેણે માત્ર તેની જેબાન સ્થિતિમાં પોતાના પુત્ર જેનું નામ નારાયણ હતું, તેને બોલાવ્યો. નારાયણના નામના ઉચ્ચારથી યમદૂતો એકદમ આઘા ખસી ગયા. તેઓ અન્ન-મિલના જીવને પકડી શક્યા નહિ. કારણ કે તેણે અન્ત સમયે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કર્યું તેથી યમની શક્તિ જતી રહી. તેના મૃત્યુ પછીથી વિષ્ણુના પાર્ષદો તેના જીવને લેઈ ગયા. આ કથા આપણને એ સૂચવે છે કે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરનારને યમ જાતે અમર તેના કિંકરો પણ કંઈ કરી શકતા નથી. તેનો બિલકુલ નાશ થતોજ નથી. તેના પાપના ઢગલાઓ હોમ તેપણ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, એવો પ્રભુ નામમાં ચમત્કાર છે. ગમે તેવો પાપી હોય પણ જો પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરે તો તેને કોઈપણ જાતના ભયનું કારણ રહેતું નથી.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના નવમા અધ્યાયમાં આ બાબત સારી રીતે સમજાવી છે.

અપિચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યભાક્ ।

સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્ન્યવસિતો હિ સઃ ॥૩૦॥

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાન્તિ નિગચ્છતિ ।

કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ ॥૩૧॥

માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ।

સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥૩૨॥

કિં પુનર્બ્રાહ્મણાઃ પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષયસ્તથા ।

અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્ ॥૩૩॥

જો ધણો દુષ્ટ પુરૂષ હોય તે કદાચ મને અનન્યચિત્તથી બને
તો તે સાધુજ છે એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે તે રૂડા નિશ્ચયવાળો
છે. તે જલ્દીથી ધર્માત્મા થાય છે ને શશ્વત શાન્તિ પામે છે. હે
કોન્ટેય ! આ માઈ વચન માન. મારો ભક્ત કદી પણ નાશ પામશે
નહિ, હે પાર્થ ! મારો આશ્રય કરીને જે પાપી હોય, સ્ત્રીઓ તથા
વૈશ્યો તથા શૂદ્રો હોય તે પણ પરમ ગતિને પામે છે, તો પછી
બ્રાહ્મણો, પુણ્યશાલી ભક્તો તથા રાજર્ષિઓની શામાટે પરમગતિ ન
થાય ? આ અનિત્ય અને દુઃખરૂપ લોકને પામીને, હે પાર્થ ! તું મને ભજ.

શ્રીકૃષ્ણાશ્રપમાં શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે શ્રીકૃષ્ણના નામ સ્મરણની
આ કળિયુગમાં ધણી જરૂર છે. આ ધોર કળિકાળમાં સર્વ માર્ગો નષ્ટ
થઈ ગયા છે. લોકો પાપણ્ડી થઈ ગયા છે; દેશમાં એવંચ લોકોએ
આક્રમણ કર્યું છે. ગંગાદિ તીર્થો પણ દુષ્ટ પુરૂષોથી આવૃત બન્યાં
છે. સર્વ દેવો તિરોહિત થયા છે, સત્પુરૂષો પણ અહંકારથી વિમુદ્ધ
બનેલા છે અને પાપાચરણ કરે છે, અને માત્ર પોતાના લાભની
ખાતર પૂજન તથા અર્ચન કરે છે. મંત્રો પણ તેના જ્ઞાન વગર નષ્ટ
થયા છે. સર્વ કર્મ તથા વ્રત વિગેરે જુદા જુદા વાદ્યથી નષ્ટ થઈ
ગયા છે અને માત્ર પાપણ્ડીઓનાજ પ્રયત્નો તેમાં જોવામાં આવે છે.
આવા ધોર કળિયુગમાં શ્રીકૃષ્ણજી સર્વની મતિ છે. માટે કૃષ્ણના
નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ.

આ શ્લોકમાં એમ કહ્યું કે કૃષ્ણ નામનું સ્મરણ કરનારને યમ રાજ પણ પીડા કરી શકતા નથી. તો કોઈને શંકા થાય કે સાચી ? તો તેનો ઉત્તર આપણે બે રીતે આપી શકીએ. એકતો યમ-કાળ-અગર મૃત્યુ જેને આપણે કહીએ છીએ તે માત્ર કૃષ્ણ-ભગવાનની વિભૂતિ રૂપજ છે. જે એ વિભૂતિ રૂપને ઓળખતો નથી તેને યમ ભયંકર અને વિકરાળ લાગે છે, પણ જે તે વિભૂતિ રૂપને ઓળખે છે, તેને કોઈપણ જાતની ભીતિ રહેતી નથી. ભગવદ્ગીતાના વિભૂતિયોગ અધ્યાય ૧૦ માં કાલ તથા મૃત્યુ શ્રીભગવાનની વિભૂતી રૂપ છે તે ત્યાં જણાવ્યું છે. કાલઃકલયતામસ્મિ. (૧૦-૩૦) અહમે-વાક્ષ્યઃ કાલઃ, મૃત્યુઃસર્વહરશ્ચ હમ્, કાલોઽસ્મિ લોકક્ષય કૃત્, તો જેને આ વિભૂતિરૂપમાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે, તેને આ વિભૂતિરૂપની ઉત્તર જણાતી નથી. બીજી એ રીતે આ શંકાનો ઉત્તર આપી શકાય કે, શ્લોકમાં જેમ કોઈ પુરુષ ભગવાનનો આશ્રય કરે છે તેને તેના શત્રુઓ પીડી શકતા નથી. તેમ જે શ્રીભગવાનનો આશ્રય કરે છે તેને કોઈપણ પીડી શકેજ નહીં. કારણ કે ભગવાનજ સર્વના અધિપતિ છે. ભગવાન કાલના નિયામક છે. માટે યમ-કાલ મૃત્યુ ઇત્યાદિ તેમના આશ્રિતને પીડા કરી શકે નહીં.

શ્રી વિષ્ણુપુરાણમાં યમરાજ કહે છે:—

સ્વપુરુષમભિવીક્ષ્ય પાશહસ્તં વદતિ યમઃ કિલ તસ્ય કર્ણમૂલે ।
પરિહર મધુસૂદન પ્રપન્નાન્પ્રમ્ રહમન્યનૃર્ણા ન વૈષ્ણવાનામ્ ।

હાથમાં પાશવાળા પોતાના જનને જોઈને યમ ખરેખર તેના કર્ણ મૂલમાં કહે છે—મધુસૂદન ભગવાનને શરણે આવેલાને છોડી દો. હું અન્યજનો ઉપર સત્તા ચલાવી શકું છું, પણ વૈષ્ણવો ઉપર નહીં.

શ્રીમદ્ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધમાં પણ જાણાવ્યું છે:—

તાન્નોપસીદત । હરેર્ગદયાભિગુપ્તાન્નૈષાંવયંન ચ વયઃ
પ્રભવામ દણ્ડે ।

તેની પાસે જતા નહિ. હરિની ગદાથી જેમનું રક્ષણ થયું છે એવાઓને દણ્ડ આપવામાં હું તથા કાળ સમર્થ નથી.

શ્રીકૃષ્ણનામમાં આવે પ્રજાળ પ્રતાપછે તે હમેશાં તેનો જપ કરવો જોઈએ.

મૂ० યઃ સ્મરેત્તુ સદામંત્રં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ।

અષ્ટાક્ષરં જપેન્નિત્યં યમો દૃષ્ટ્વા હિ શંકતે ॥૩॥

પદાર્થ—યઃ જે, સ્મરેત્ સંભાળે, તુ વળી, સદા હમેશાં મંત્રં મંત્રને, શ્રીકૃષ્ણઃ શ્રીકૃષ્ણ, શરણં શરણ, મમ મારું, અષ્ટાક્ષર આઠ અક્ષર વાળો, જપેત્ જપ કરે, નિત્યં હંમેશાં, યમઃ યમ, દૃષ્ટ્વા જોઈને હિ ખરેખર શંકતે શંકા કરેછે. (ડરેછે)

શ્લોકાર્થ—જે વળી શ્રીકૃષ્ણ મારું શરણુ છે એમ આઠ અક્ષરવાળો મંત્ર હમેશાં સંભાળે, અને હમેશાં તેનો જપ કરે તેને જોઈને યમ ખરેખર શંકે છે. (ડરેછે) (૩)

વિવેચનઃ—આ શ્લોકમાં અષ્ટાક્ષર મંત્રનું સર્વદા સ્મરણ તથા જપ કરવાનું કહ્યું છે. ઉપરના શ્લોકમાં કૃષ્ણના નામના સ્મરણનો જ ઉલ્લેખ હતો, અહિં આ અષ્ટાક્ષરનો ઉલ્લેખ છે. આ શ્લોકનું પ્રયોજન એટલું છે કે ઉપર જે શ્રીકૃષ્ણના નામનું સ્મરણ કરવું એમ કહ્યું તેને અહિં આ એમ કહેછે કે તે શરણની ભાવનાથી કરવું. “શ્રીકૃષ્ણ શ્રી-

કૃષ્ણ” એમ ફક્ત ભાવશૂન્ય હૃદયથી કહેવા: કરતાં “ શ્રીકૃષ્ણ મારું શરણુ છે ” એમ ભાવયુક્ત હૃદયથી હરિચરણનું શરણુ શોધવું. શરણુ વગર હરિની ભક્તિ થઇ શકતી નથી, શરણુથી જીવની નિ:સાધન સ્થિતિ પ્રભુ સમજી જાય છે, અને તેથી:તેના ઉપર દયા કરેછે. ફક્ત નામ સ્મરણુ કરનારા કરતાં શરણુની ભાવનાથી જે કોઇ સ્મરણુ કરેછે, તે પ્રભુને વધારે પ્રિય બનેછે. માટે અહિંઆ અષ્ટાક્ષર મન્ત્રનો જપ કરવાનો દહોછે. અષ્ટાક્ષર એટલે આઠ અક્ષર વાળો મન્ત્ર, તે મન્ત્ર કયો ? શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ આમાં શ્રી, કૃ, ણ: , શ, ર, ણં મ, મ, એટલા આઠ અક્ષરો છે.

શરણુ ભાવથી પ્રભુના નામના સ્મરણુથી સર્વ પાપનો ધ્વંસ થાયછે. વિવેકધૈર્યાશ્રયમાં શ્રીમદાચાર્યજી આજ્ઞા કરેછે:—

ऐहिके पारलोके च सर्वदा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामार्थ पूरणे ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चाति क्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥

ઐહિક (આ લોકના) તેમ પારલૌકિક કાર્યોમાં હમેશાં હરિજી શરણુ છે. દુ:ખની હાનિમાં તથા પાપમાં, ભયમાં, કામ અને અર્થ પૂર્ણ કરવામાં, ભક્તને દ્રોહ થયો હોય તો તેમાં, ભક્તિના અભાવમાં, ભક્તથી અતિક્રમ થયો હોય તેમાં, અશક્ય વસ્તુમાં અથવા સુશક્ય આપ્તમાં—સર્વ રીતે હરિજી શરણુ છે.

સર્વ સાધનથી દીન, સર્વ રીતે પરાધીન, પાપી; દીન, ખાસ કરીને સંસાર મુખની પ્રાપ્તિને માટે ઉત્સુક, બહિર્મુખ, હમેશાં વિષય

કામવાળા, દેહના આરામની ઇચ્છાવાળા, દુષ્ટ સ્વભાવે કરીને વામ, સંસાર સર્પથી કરડાયલા, ધર્મથી ભ્રષ્ટ, દુષ્ટ મતિવાળા, લોકિકની પ્રાપ્તિમાં જેમને કષ્ટ સહન કરવાં પડ્યાં છે એવા, જે પોતાના ધર્મને ભૂલી ગયા છે એવા, કર્મથી જેમનું ચિત્ત મોહિત બન્યું છે એવા, સ્વરૂપનું જ્ઞાન જેમનામાંથી જતું રહ્યું છે તેવા, સંસારરૂપી સિંધુમાં મગ્ન થયેલા, જેમના ભાવ ભગ્ન થઈ ગયા છે તેવા, દુષ્ટ કર્મ કરનારા, દુષ્ટ ભાવમાં જેમનું ચિત્ત ચોટ્યું છે એવા, વિવેક ધૈર્ય અને ભક્તિ આદિથી રહિત, નિરંતર વિરૂદ્ધ કર્મ કરવામાં આસક્ત, વિષયથી જેમના દેહ આકાન્ત બન્યા છે એવા, જેમની સન્મતિ વિમુખતાએ કરીને હરાઇ ગઇ છે એવા, ઇન્દ્રિય-રૂપી ઘોડાઓથી જેઓ ગૃહીત બન્યા છે-એવા અનેક પ્રકારના નિઃસાધન અને દયાજનક સ્થિતિમાં મૂકાયલા જીવોના ઉદ્ધારનો માર્ગ માત્ર શ્રીકૃષ્ણનું શરણ જ છે. જીવાઃ સ્વભાવતઃ દુષ્ટાઃ જીવ સ્વભાવે કરીને દુષ્ટ છે. સ્વભાવે દુષ્ટ, સ્વરૂપે નહિ. કારણ કે જીવો એતન્માગમાં પ્રભુના અંશો વિસ્ફુલિંગ ન્યાયે ગણવામાં આવ્યા છે. બ્રહ્મના સત્, ચિત્ત અને આનંદ એ ત્રણ અંશમાંથી ચિત્ત અને આનંદનો તિરોભાવ થવાથી જગત્ અને આનંદઅંશ તિરોભાવ થવાથી જીવ થયો એમ વેદ-ઉપનિષદ્ વગેરે પ્રમાણભૂત ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

બૃહદારણ્યકઉપનિષદ્માં નીચેની શ્રુતિ આવે છે:—

સ યથોર્ણનાભિ સ્તન્તુનોચ્ચરેદ્યથાગ્નેઃ ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલિંગા
વ્યુચ્ચરન્તિ એવમેવાત્મનઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે દેવાઃ
સર્વાણિ ભૂતાનિ વ્યુચ્ચરન્તિ ।

જેમ કરોળાઓ તન્તુમાંથી જળને બહાર કાઢીને બાંધે છે અને

આગ્નિમાંથી જેમ નાના વણખા નીકળે છે તેમજ બ્રહ્મમાંથી તમામ પ્રાણ, બોક, દેવ, ભૂત, વ્યુચ્ચરણ પામેછે:—

મુંડકોપનિષદમાં પણ કહે છે:—

यथा सुदीप्ता त्पावकात्क्षુद्रा विस्कुलिङ्गा व्युच्चरन्ति एव
मेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे जीवा व्युच्चरन्ति॥

જેમ ખૂબ તપેલા અગ્નિમાંથી નાના નાના વણખાઓ નીકળે છે તેમ આ આત્મામાંથી સર્વ પ્રાણ, બોક અને જીવો વ્યુચ્ચરણ પામેછે.

ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે, મમૈવાંશો जीवलोके जीव-
मृतःसनातनः भाटेन पादरायणं व्यासे अंशोनाना व्यपदेशादन्यथा
चापिदाशकितं वादि त्वमधीयत एके । એ સૂત્રમાં જીવ અંશ
છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. તે જીવ હાંમેરના અણી જેવડો છે, પણ ગંધની
માફક તેનું ચૈતન્ય બધે શરીરમાં વ્યાપે છે. જીવ અણુ છતાં તેનો ચૈતન્ય
ગુણ આખા શરીરમાં વ્યાપે છે તેમાં કોઈ પણ જાતનો વિરોધ નથી.
બ્રહ્મસૂત્રમાં અવિરોધચ્ચન્દનવત એ સૂત્રદ્વારા આ બાબત સમજાવી
છે. ચન્દન જેમ શરીરના એક ભાગમાં ચોપડયું હોય અને તેની ગંધ
આખા શરીરમાં વ્યાપે છે તેમ. તથા જેમ પુષ્પવાળા ઝાડની સુગંધી
દૂર સુધી ફેલાય છે તેમ જીવનો આ ચૈતન્ય ગુણ ઘણે દૂર સુધી ફેલાય
છે. આ જીવ સંસાર દશામાં જ અણુ છે. પણ કહ્યું છે કે, આત્મિર્ભાવો
તુ સર્વે हि ब्रह्मैव न संशयः જીવમાં જે આનંદનો તિરોભાવ થયેલો
છે, તેનો જે આત્મિર્ભાવ થાય તો તે પાડો બ્રહ્મજ છે. પરામિ-
ધ્યાનાત્તુતિરોહિતં તતો ह्यस्य बन्ध विपर्ययो એ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ
કર્યું છે કે, ભગવાનને પોતાને અને જીવને સર્વ સ્થળે સર્વ પ્રકારે ભોગ

કરવાની ઇચ્છા થઇ, તેટલા માટે જીવમાંથી ઐશ્વર્ય વગેરે ધર્મોનો તિરે-
ધાન કર્યો આથી જીવ ને બ્રહ્મનો અંશ તે જીવત્વને પામ્યો. આથીજ
તેને બંધ અને વિપર્યાય થયેલા છે. જીવમાં ને આનંદનું તિરેધાન છે
તે તેનો નાશ સૂચવતો નથી, પણ માત્ર તે શુભ જ છે. આ આનં-
દાંશની અભિવ્યક્તિ થાય તો તે બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત કરે છે.

આનંદાંશાભિવ્યક્તૌ તુ તત્ર બ્રહ્માણ્ડકોદયઃ ।

પ્રતીયેરન્પરિચ્છેદો વ્યાપકત્વં ચ તસ્ય તત્ ॥

જીવમાં આનંદ અંશની અભિવ્યક્તિ થાય છે તોજ ત્યાં કરોડો
બ્રહ્માણ્ડો દેખાય છે. આ રીતે જીવ અણુ હોવા છતાં વ્યાપક થાય છે.

જીવનો આ બ્રહ્મભાવ જી રીતે અને તે માટે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે.

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોષેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ સમતીત્યૈતાન્બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

મને ને અવ્યભિચારિ, ભક્તિથી સેવે છે તે ત્રણ ગુણોને ઓળ-
ખીને બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ ઉપરથી વ્યાપજી એટલો નિષ્કર્ષ કાઢી શકીએ કે જીવનું સ્વરૂપ
જોતાં અને તેનો બ્રહ્મ સાથેનો સંબંધ જોતાં જીવે હરિની ભક્તિ કરવી
જોઈએ, તે સિવાય તેનામાં આનંદાંશનો અસ્તિત્વાવ થઇને બ્રહ્મભાવ
બની આવતો નથી. અને હરિની ભક્તિ પ્રભુ શરણુ વગર થતી નથી.
માટે પ્રભુનું શરણુ બરાબર બની આવે તેટલા માટે શ્રીકૃષ્ણના નામનું
સ્મરણ કરવું જોઈએ.

વળી “ સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ

અહં ત્વાં સર્વં પાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ માશુચઃ

એ શ્લોકમાં સર્વ ધર્મોના ત્યાગ કરીને ફક્ત પ્રભુનું શરણ લેવું એમ કહ્યું છે. અને પ્રભુચરણનું શરણ કરનારનો સર્વ પાપમાંથી મોક્ષ થાય છે એમ શ્રીમુખે અભયદાન પણ આપ્યું છે. ભગવાનના શરણમાં સર્વ પૂજન-સત્કાર ઇત્યાદિ આવી જાય છે. શરણ એટલે પ્રતિપત્તિ. શ્રી સુષોધિનીજીમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રતિપત્તિ-શરણની અગત્ય નીચે પ્રમાણે જણાવી છે.

વસ્તુતો હિ જીવો ભગવત્સેવકો ભૂત્સાં बहुकालं तत्सेवा
मकृत्वा स्थित इति स्वधर्मपरित्यागेन अप्रमो भवति । तद्दर्श-
नान्तरं वन्दनेनैव निवर्तते । ततस्तदनन्तरं भगवदीयाणां सु-
खाद्यद्भगवन्माहात्म्यश्रवणं तत्सर्ववस्तुषु याथात्म्यज्ञापकमिति
तदज्ञानकृतं पापं मूलभूतमिति निवर्तते । ततो ज्ञाते माहात्म्ये
यदनुक्षणं भगवत् दर्शने पूजमम्, सत्कार इति यावत् तद्भगव-
न्मायारूपं वा कल्मषं निवर्तयति । तदर्हणं हि प्रतिपत्तिरूपम् ॥

ખરી રીતે તો જીવ ભગવાનનો સેવક હોતો, પણ બહુ કાળ સુધી તેણે સેવા ન કરી તેથી સ્વધર્મના પરિત્યાગથી અધર્મ તેને થયો છે. તે અધર્મ પ્રભુના દર્શન કરી વંદન કરવાથી જતો રહે છે. પછીથી એટલે દર્શન વંદન પછી ભગવદીયના મહોડેથી ભગવાનનું માહાત્મ્ય સાંભળે છે, તેથી સર્વ વસ્તુનું બરાબર જ્ઞાન થાય છે, અને તેના અજ્ઞાનથી

જે મૂલ પાપ હતું તે પણ જતું રહે છે. પછીથી ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થયું એટલે દરેક ક્ષણે ભગવાનનું અર્હણ એટલે પૂજન સત્કાર થાય છે. તે ભગવાનમાં માયારૂપને તથા પાપને દૂર કરે છે. માટે પૂજન એટલે પ્રતિપત્તિ (શરણ) જ છે.

આટલા વિવેચનથી ભગવાનના શરણની જીવને ખાસ જરૂર છે કારણ કે તે સિવાય આનંદાંશનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી તથા બ્રહ્મભાવ સદ્ થતો નથી. એ સિદ્ધાંત આ શ્લોક ઉપરથી આપણે સમજ્યા.

મૂ૦ શ્રીમંત્રાર્થઃ પ્રકાશ્યંતે જીવાનાં કાર્યસાધનાઃ ।

જીવાનાં હિત કાર્યાર્થ ગુરુશ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરૈઃ ॥૪॥

પદાર્થ—શ્રીમંત્રાર્થઃ શ્રીમંત્રના અર્થો, પ્રકાશ્યંતે પ્રકાશિત કરાય છે, સમજવાય છે. જીવાનાં જીવોના કાર્યસાધનઃ કાર્ય સાધનાર, હિતકાર્યાર્થ હિત કામને માટે, ગુરુશ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરૈઃ ગુરુ શ્રી વિઠ્ઠલથી.

શ્લોકાર્થઃ—જીવોના હિત કામ માટે ગુરુ શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વર જીવોના કાર્યના સાધનરૂપ શ્રીમંત્રના અર્થનો પ્રકાશ કરે છે.

વિવેચનઃ—અહિંઆં શ્રી અષ્ટાક્ષર મંત્રના પ્રત્યેક વર્ણમાં જે ગૂઢ રહસ્ય સમાયું છે તે સમજવાને શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરે આ સ્તોત્ર રચ્યું છે. એમ કહે છે. મંત્રોના અર્થો શા માટે સમજવાની જરૂર છે ? તો કહે છે કે જીવના હિતની ખાતર, ભગવાનના ગુણો જીવમાં નથી માટે જીવ કહેવાય છે તે ગુણોનું તિરોધાન જીવમાં થયું છે. ભગવાન એટલે ભગવાળા. ભગના છ ધર્મ છે. વેદાન્ત ચિન્તામણીમાં તે નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યા છે.

ષટ્ધર્મા ભગવદ્દેનૈશ્વર્યં વીર્યં યશ્ચસ્તથા ।

શ્રીજ્ઞાનં વિરાગશ્ચ નિત્યા ભગવતોઽસ્થિલાઃ ॥

ભગ શબ્દથી છ ધર્મો જણાય છે. ૧ ઐશ્વર્ય, ૨ વીર્ય, ૩ યશ, ૪ શ્રી, ૫ જ્ઞાન, ૬ વૈરાગ્ય, આ ભગવાનમાં નિત્ય હોય છે. માટેજ ભગવાણા એટલે ભગવાન કહેવાય છે. આ છ ધર્મો જીવમાં નથી તેથી તેને સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ સંસારદશામાં ભોગવવાં પડે છે. તેનું વર્ણન મરીચિકામાં છે.

દીનત્વંસર્વદુઃખસહનત્વં સર્વહીનત્વં જન્માદિ આપદ્વિ-
ષયત્વં દેહાદ્યહમ્બુદ્ધિ વિષયાસક્તાદયો ભવન્તિ ।

જીવમાં ઐશ્વર્યના તિરોભાવથી દીનપણું તેને પ્રાપ્ત થાય છે. વીર્યના તિરોભાવથી સર્વ દુઃખ વગેરે સહન કરવું પડે છે. યશનો તિરોભાવ થવાથી સર્વનું હીનપણું ભોગવવું પડે છે. શ્રીના તિરોભાવથી જન્માદિક સર્વ દુઃખ સહન કરવાં પડે છે. જ્ઞાનના તિરોભાવથી દેહેન્દ્રિય વગેરેમાં અહંબુદ્ધિ થાય છે. અને વૈરાગ્યના તિરોભાવથી વિષયોમાં આસક્ત થાય છે. એટલે સંસાર દશામાં જીવ દીન, સર્વ દુઃખભાક્ષ, હીન, અહંબુદ્ધિવાળો અને વિષયાસક્ત થઈ ગયો છે. આ જીવને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય અને પોતાની અધમ સ્થિતિમાંથી મુક્ત થઈ, મૂળની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં તે આવે તેટલા માટે તેને પ્રભુના શરણની જરૂર છે. પ્રભુનું શરણ બરાબર ભાવપૂર્વક તેનાથી થઈ શકે. તેથી તે શરણાશ્રય મંત્રનો અર્થ અહિંમાં સમજાવ્યો છે. કારણ કે આમાંજ જીવના કલ્યાણનો માર્ગ છે. આનાથીજ જીવનું કાર્ય સાધી શકાય છે. યજ્ઞયાગાદિ બીજાં સાધનો કળિયુગમાં ખપમાં આવતાં નથી કારણ કે યજ્ઞ માટે દેશ, કાલ, દ્રવ્ય,

મંત્ર, કર્મ અને કર્તા એ છ વસ્તુઓ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, પણ તે આ જમાનામાં શક્ય નથી. કર્મવિધિમાં વિધિ અને નિષેધ બરાબર સમજાવામાં જોઈએ. અને જે તે બરાબર ન સાચવેતો ઉલટો પાપનો ભોક્તા થાયછે, તે અર્થ સિદ્ધિ થતી નથી. વળી કર્મનું ફળ શું તે તપાસીએ ? કર્મથી સ્વર્ગજ રૂળ તરીકે મળે છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિની આશા કર્મમાં અનુદાનથી રાખવી વ્યર્થ છે. તે અમુક વખત સ્વર્ગમાં રહેછે અને ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુલોકં વિશન્તિ પુણ્યનો લાયક થાયછે એટલે મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવેછે. એટલે પુનરાવૃત્તિ તો તેમને હોયછે જ. તેથી પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે આ માર્ગ ઉપયોગી નીવડતો નથી. ત્યારે કોઈ કહેશે કે જ્ઞાન માર્ગ સ્વીકારવો સારો છે. તો અહિં આ જાણવાનું કે જ્ઞાનનું ફળ અક્ષર બ્રહ્મમાં નિર્વિશેષ લય હોય છે. આ જ્ઞાનની સમ ભૂમિકા છે. દરેક ભૂમિકામાં થઈને ઉત્તરોત્તર આગળ વધે તો જ અંતિમ દશામાં અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય. પણ આ અક્ષર બ્રહ્મ તો માત્ર પ્રભુનું ધામજ છે. તદ્દામ પરમં મમ આ અક્ષર બ્રહ્મ અધિતાનંદ છે જ્યારે ભગવાન પૂર્ણ છે. માટે જ્ઞાનથી પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અને આ જ્ઞાન માર્ગ સર્વથી બંધી શકે તેમ નથી. માટે જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સર્વથી સહેલો બકિત માર્ગ દેખાડ્યો કે જે સર્વ કોષ કરી શકે-તે ભાક્તાની સિદ્ધિ માટે નિજ જીવોને અષ્ટાક્ષર મન્વનું પ્રદાન કર્યું.-આ મંત્ર શામાટે જપવો જોઈએ તેથી શીશી ફલસિદ્ધિઓ થાયછે વગેરે બરાબર સમજવું જોઈએ. તે જ્યાં સુધી સમજાય નહિ ત્યાં સુધી ચિત્તની નિશ્ચલતા બંધી આવતી નથી. માટે શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ્વરચરણ તે મંત્રમાં રહેલું રહસ્ય સ્ફુટ કરે છે.

વિઠ્ઠલ સ્વપ્નને દયારામબાઈ એવી રીતે સમજાવે છે કે વિઠ્ઠલ એ

જ્ઞાનવાચક છે, ઠ શૂન્યવાચક છે, ને લ ગ્રહણ વાચક છે. એ ત્રણે અક્ષરને જોડીએ તો એવો અર્થ નીકળે છે, 'જે જ્ઞાન શૂન્ય જીવે તેને ગ્રહણ કરે તે વિઠ્ઠલ' વિઠ્ઠલ શબ્દમાં આટલું રહસ્ય છે. શ્રીગુસાં-
પજીનું નામ વિઠ્ઠલ છે તે યથાર્થ છે. કારણ કે જ્ઞાનાદિ સાધન રહિત જીવોને ઉદ્ધાર કરવાને તેમણે તેમને અંગીકાર કર્યો અને અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રહસ્ય સમજાવ્યું. (વિદ્યા જ્ઞાનેન ઠાન્ શૂન્યાન્ લાતિ અંગીકરોતિ સ વિઠ્ઠલઃ એ પ્રમાણે સંસ્કૃત શૈલીથી પણ આ શબ્દમાં રહેલું અર્થ ગાંધીય સમજાવી શકાય છે.)

મૂં શ્રીમુખાત્કથ્યતે સમ્યક્ સદષ્ટાક્ષરતત્ત્વતઃ ।

વિવૃતિર્હૃદયેયસ્ય સોઽયં શ્રીવલ્લભો ભવેત્ ॥૫॥

પદાર્થ—શ્રીમુખાત્ સ્વમુખથી. કથ્યતે કહેવાય છે, સમ્યક્ ખરાખર રીતે સદષ્ટાક્ષર તત્ત્વતઃ સારા અષ્ટાક્ષરના તત્ત્વસહિત વિવૃતિઃ વિવરણ હૃદયે અંતઃકરણમાં યસ્ય જેના સઃ તે અયં આ । શ્રીવલ્લભઃ શ્રીવલ્લભ ભવેત્ થાય.

શ્લોકાર્થઃ—પોતે શ્રીમુખે સારા અષ્ટાક્ષર મંત્રના તત્ત્વ પૂર્વક ખરાખર રીતે કહે છે કે જેના હૃદયમાં આ મંત્રની વિવૃતિ છે તે * શ્રીવલ્લભ (વલ્લભાચાર્યનો) પ્રિય થાય છે.

* શ્રીવલ્લભઃ નો અર્થ “શ્રીને વલ્લભ કહેતાં પ્રિય બને છે” એમ અર્થ પણ લઇ શકાય. શ્રી એટલે અહિં આં લક્ષ્મી સમજવાનું નથી, કારણ કે લક્ષ્મીની પ્રિયતા આ માર્ગમાં વૈષ્ણવોએ મેળવવાની નથી. લક્ષ્મીનો પ્રભુભક્તની હાસીરૂપ છે. માટે શ્રી એટલે સ્વામિનીજી એમ સમજવું. શ્રી સ્વામિનીજીનો જે પ્રિય બને છે તે શ્રી પ્રભુનો પણ પ્રિય થાય છે.

વિવેચન—આ મંત્ર શ્રીપ્રભુની આગાથી શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી એ નિજજનોના ઉદ્ધાર માટે આપ્યો છે. તો જે આ મંત્રનું રહસ્ય ખરાબર સમજે છે તે શ્રીવલ્લભાચાર્યનો પ્રિય બનેછે, ક્રૂત તે બોલવાથી નહિ પણ તેની વિવૃતિ પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરવાથી તેની વિવૃતિ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરણુ વિસ્તાર પૂર્વક હવે કહે છે.

મૂ० શ્રીઃ શ્રીસૌભાગ્યસંપ્રાપ્તિઃ ધનવાન્રાજવલ્લભઃ ।

કૃશબ્દઃ શોષયેત્પાપં ણશબ્દસ્તાપસંહતિમ્ ॥૬॥

શશબ્દો નિર્દહેયોનિં રશબ્દો જ્ઞાનમાપ્નુયાત્ ।

ણશબ્દેન સદા કૃષ્ણે દૃઢાભક્તિઃ સદા ભવેત્ ॥૭॥

મશબ્દેન ગુરૌ પ્રીતિઃ કૃષ્ણરત્નોપદેશકે ।

મશબ્દે હરિસાયુજ્યમન્યયોનિં ન ગચ્છતિ ॥૮॥

પદાર્થ—શ્રીઃ શ્રી શૃંગ, શ્રીસૌભાગ્યસંપ્રાપ્તિઃ લક્ષ્મીના સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ. ધનવાન્ ધનવાળો. રાજવલ્લભઃ રાજાને પ્રિય, કૃશબ્દઃ કૃ શૃંગ, શોષયેત્ શોષી નાખે, સૂકવી દે, પાપં પાપને, ણશબ્દઃ ણ શૃંગ, તાપસંહતિમ્ તાપનો નાશ, શશબ્દઃ શ શૃંગ, નિર્દહેત્ બાળે. યોનિમ્ જન્મને. રશબ્દો રશૃંગ, જ્ઞાનમ્ જ્ઞાનને, આપ્નુયાત્ મેળવે. ણશબ્દેન ણ શૃંગથી, સદા હમેશાં, કૃષ્ણે કૃષ્ણમાં, દૃઢા મજબૂત

મક્તિઃ ભાક્ત, સદા હમેશાં, ભવેત્ થાય. (૭) મ શબ્દેન
મ શબ્દથી, ગુરૌ ગુરુમાં, પ્રીતિઃ પ્રેમ, કૃષ્ણરત્નોપદેશકે
કૃષ્ણ રત્નનો ઉપદેશ કરનારમાં. મશબ્દે મ શબ્દમાં,
હરિસાયુજ્યમ હરિની સાથે સાયુજ્ય, અન્યયોનિમ્ બીજી
યોનિને, ન ગચ્છતિ જતો નથી, મેળવતો નથી. (૮)

શ્લોકાર્થ—શ્રી શબ્દથી લક્ષ્મીના સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ
થાય છે. ધનવાળો, અને રાજાને પ્રિય થાય છે. કૃ શબ્દ
પાપને શોષી નાખે છે. ણ શબ્દ તાપનો નાશ કરે છે. જ
શબ્દ જન્મને બાળે છે. ર શબ્દથી જ્ઞાન મેળવે છે. ણ શ-
બ્દથી કૃષ્ણમાં હમેશાં દૃઢ ભક્તિ થાય છે. મ શબ્દથી કૃષ્ણ
રત્નના ઉપદેશ કરનાર ગુરુમાં પ્રીતિ થાય છે. મ શબ્દથી
હરિની સાથે સાયુજ્ય થાય છે અને અન્યયોનિમાં જતો
નથી એટલે પુનર્જન્મ થતો નથી. ૬-૭-૮

વિવેચન—આ શ્લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ એ મંત્રમાં
આવેલા આઠ અક્ષરોને છૂટા પાડી, દરેક વર્ણમાં રહેલો ધ્વનિ સમ-
જાવ્યો છે, અને તેના ઉચ્ચારથી શીશી સિદ્ધિઓ થાય છે એ પણ
જણાવ્યું છે. તે નીચે પ્રમાણે છે.

વૈયાકરણીઓ દરેક વર્ણમાં સ્ક્રીટ રહેલો છે એમ માને છે.
તેમનું કહેવું એવું છે કે ઘટ, શબ્દનો ઉચ્ચાર આપણે કરીએ છીએ
તે વખતે પ્રથમ “ ધ ” નો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, ત્યાર પછીથી
“ ટ ” વર્ણનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, પણ પ્રથમ વધુ “ ધ ” ઉ-
ચ્ચારિએ છીએ કે તુર્તજ તે હવામાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેજ

પ્રમાણે “ ૮ ” વર્ણુ પણ આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ કે તુર્તજ હવામાં અદસ્ય થાય છે, તો પછી “ ધ ” અને “ ટ ” બન્ને વર્ણો એકઠા થઈને શી રીતે એકંદરે “ ઘટ ” શબ્દનો અર્થ આપણને જણાવે ? પ્રત્યેક વર્ણો હવામાં અદસ્ય થતા હોવાથી સમસ્ત શબ્દમાંથી અર્થ સંભવતો નથી ? આ મુશ્કેલી દૂર કરવાને તેઓ એવું કહે છે કે, જ્યારે પ્રત્યેક વર્ણુ હવામાં અદસ્ય થાય છે ત્યારે તે પોતાની પાછળ ‘ તેનો અમુક ’ “ સ્ફોટ ” મૂકે છે, તો ઘટ માંનો “ ધ ” જ્યારે ઉચ્ચારાય છે ત્યારે તેનો “ સ્ફોટ ” પાછળ મૂકે છે. “ ૮ ” પણ પોતાનો ‘ સ્ફોટ ’ મૂકે છે, અને બન્ને “ સ્ફોટ ” એક બીજાની સાથે મળે છે અને તેથી અર્થ પ્રતીતિ થાય છે. આ સ્ફોટનો નાશ થતો નથી. વર્ણુ નાશ પામ્યા છતાં પણ તે પાછળ રહે છે, આમ વૈયાકરણીઓ શબ્દોના વર્ણુમાં જે “ સ્ફોટ ” રહેલો છે તેને સ્વીકારે છે. આલંકારિકો તેને ધ્વનિ કહે છે. તેજ પ્રમાણે શ્રીઅષ્ટાક્ષર મહામંત્રના દરેક વર્ણુમાં શા શા ભાવો રહ્યા છે તે અહિંમાં શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વરજીને જણાવ્યું છે. આ અષ્ટાક્ષર મહામંત્રના વર્ણો તે માત્ર મૂળાક્ષરના અમુક પ્રકારે ગોઠવેલા વર્ણો નથી, પણ તે મહાન્ સિદ્ધિઓને આપનારા છે. જેમ ઐં અક્ષરથી પરમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અગર ઐં બ્રહ્મ તજ્જલ્લાન્ શાન્ત ઉપાસીત એમાં તજ્જલ્લાન્ પદમાં જેટલો ગૂઢ અર્થ રહ્યો છે તેમ અષ્ટાક્ષર મંત્રના દરેક પદમાં છે. આ મંત્રનો પ્રથમ વર્ણુ શ્રી છે. આ શ્રી વર્ણુના ઉચ્ચારથી સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, તથા ધનવાન થાય છે, તથા રાજાને પ્રિય બને છે. સૌભાગ્ય એટલે સાઈ નસીબ; સાઈ સુખ. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમનું સુખ. પુરૂષને આથી અનુકૂળ સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય છે, અને સ્ત્રીને અનુકૂળ પતિ મળે છે અને તે ઉભય પોતાનો ગૃહસ્થાશ્રમ સારી રીતે

લાવે છે. તેમના જીવનમાં દેવ, કલહ, ધર્ષા વિગેરે બની આવતાં
થી તેથી તેમના એ સૌભાગ્યની વૃદ્ધિ દિવસે દિવસે થાય છે. વળી
ન-લક્ષ્મી-ને પણ આથી પ્રાપ્ત કરાઈ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર-
નારને દ્રવ્યની ડગલે ડગલે જરૂર પડે છે. જે શ્રી અષ્ટાક્ષર મંત્ર જપે
તેની પાસે લક્ષ્મી એની મેળે આવે છે. તે ભક્ત તેને શોધવા જતો
થી. કારણ કે પ્રભુભક્ત તો નિરપેક્ષ હોવો જોઈએ. પણ વગર
જો તે તેની પાસે આવે છે, વળી એ લક્ષ્મીની સહાયથી બીજાં
કાર્યો પરાંપકારી કાર્યો તે કરી શકે છે. તેની પાસે જે લક્ષ્મી આવે
તેનો દુર્યયોગ વ્યર્થ મોજશોખ ધત્યાદિમાં તેની સન્મતિ કરાવતી
થી, પણ શુભ કાર્ય પાછળ તે ખર્ચાય છે. વળી તે રાગને વલ્લભ
હેતાં પ્રિય પણ થાય છે. આ દુનિયામાં રાગ એ મોટી વ્યક્તિ
ગણાય છે અને તેનો જે પ્રિય બને છે તે અધિક કીર્તિવાળો હોવો
જોઈએ એવી પૂર્વની પ્રથા હતી. તો શ્રી વર્ણના ઉચ્ચારથી એવી
કીર્તિ પણ તે સંપાદન કરી શકે છે. એટલે જેને લૌકિકા પરમ સુખ
પણે છે તે સુખ તે મેળવી શકે છે. ગૃહજીવનનું સુખ, લક્ષ્મીનું સુખ,
બને કીર્તિ-આ પ્રાકૃતજનોની દૃષ્ટિએ પરમ સુખ ગણાય છે. પણ
આ સુખ તો અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જપ કરનાર, શરણ મંત્રનું અહર્નિશ
કરનાર ભક્તને માત્ર શ્રી વર્ણના ઉચ્ચારથી પ્રાપ્ત થાય છે
એવો આશય છે.

તેજ પ્રમાણે જ એ અક્ષરના ઉચ્ચારથી માણસના જે જે મહા
પાપો થઈ ગયા હોય તે બધા શોષાઈ જાય છે. સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં પાપનાં
નિવારણો માટે સપ્ત આંદ્રાયણાદિ વ્રતો કરવાના નિયમો આપેલા
છે. તથા અમુક પ્રમાણેની વિધિ કરવાની હોય છે. આ વ્રતો તથા

વિધિઓ ઘણી દુષ્કર હોય છે. દેહને એટલો બધો કલેશ આપવામાં આવે છે કે વ્રતને અન્તે તે દેહ તદ્દન જર્જરિત થઈ જાય છે અને માત્ર શ્વાસજ ખોળીઆમાં બાકી રહેછે. શ્રી મહાપ્રભુજી પાપના ૧૦-વારણને માટે આ પ્રકારની કૂર શિક્ષા શાસ્ત્રકારોએ આપવાની જે નક્કી કરી તે જોઈને અત્યન્ત ખિન્ન થયા, અને તેથીજ શરણાટક મંત્રનો જપ કરવાનું જીવોને સૂચવ્યું. આ શરણાટક મંત્રના કૃત વણુનો ઉચ્ચાર જે કાંઈ કરે તેનાં ગમે તેવાં પાપ હોય તે પણ ભસ્મીભૂત થાય છે. કરેલાં પાપ જ્યાં સુધી ભસ્મીભૂત ન થાય ત્યાં સુધી; તે જીવ પ્રભુ માર્ગમાં આગળ વધવાને અધિકારી નથી. આ પાપ શરણુ લેવાથી પ્રભુની કૃપાથી ભસ્મ થઈ જાય છે. પાપ ત્રણ પ્રકારનાં હોય. કાચિક, વાચિક, અને માનસિક, આ સર્વ પ્રકારનો સમાવેશ “ પાપ ” શબ્દમાં અહિંઆં કરેલો છે એમ સમજવું. પાપરહિત વૈષ્ણવને યમરાજ પીડા કરી શકતો નથી.

જ્ઞા: વર્ણના ઉચ્ચાર જીવને એક આગળની ભૂમિકામાં મૂકે છે કૃત વર્ણ પાપને નિર્મૂળ કરેછે ત્યારે જ્ઞા: વર્ણ ત્રિવિધ પ્રકારના તાપ જે જીવોને પીડી રહ્યા છે તેનો નાશ કરેછે, આ ત્રણ પ્રકારના તાપ, એટલે આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, અને આધ્યાત્મિક. અગર આધિ, આધિ, અને ઉપાધિ એમાંથી મુક્ત કરેછે. આથી અંતઃકરણ નિર્મળ બને છે અને તે જીવ ભક્તિ માર્ગની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને અધિકારી થાય છે. કર્મ માર્ગમાં નિષ્કામ વૃત્તિથી સતત કર્મ કરનારનું ચિત્ત શુદ્ધ બનેછે અને પછીથી તે જ્ઞાનનો અધિકારી થાયછે એમ કહેલું છે. તેમ અહિંઆં પણ ભક્તિ માર્ગના શુદ્ધ અધિકારીને માટે ચિત્ત નિર્મળ જોઈએ, અને આ ચિત્તની નિર્મળતા અહિં કાંઈ સાધન

દારા બની આવતી નથી. માત્ર પ્રભુના શરણથી જ બની આવે છે, શરણાટકમંત્રમાં એવો ચમત્કાર રહેલો છે કે તેમાં આવેલા ણ વર્ણથી જ માણુસના ત્રિવિધ તાપ નાશ પામે છે, વાસનાઓ નિર્મળ થાય છે, અને અંતઃકરણ નિર્મળ બને છે.

જા વર્ણનો ઉચ્ચાર યોનિ-જન્મનો નાશ કરે છે. પછીથી સંસ્કૃતિ તે ભક્તને બાધા આપી શકતી નથી. ણ વર્ણથી વાસનાઓ નિર્મળ થઈ એટલે તેના સંસ્કાર અન્ય જન્મમાં રહેતા નથી. તેથી જીવને આ સંસારમાં પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ ઇત્યાદિ યોનિમાં જે લક્ષ્યોરાશી ફેરા કરવા પડે છે, તેમ તેને કરવું પડતું નથી. સંસારનો ઉચ્છેદ થાય છે. કારણ કે હવે એ દિવ્ય જીવનનો અધિકારી થયો છે. આ દુઃખ, સંતાપ, અજ્ઞાન વગેરેથી ઘેરાયેલા આ સંસારનો ત્યાગ કરીને તેનો જીવ આનંદ અને તેજના ભરેલા દિવ્ય પ્રદેશમાં વિહાર કરવાને ઉડવાનું સામર્થ્ય હવે ધરાવે છે. આ સામર્થ્ય તેને જા વર્ણના ઉચ્ચારથી થાય છે.

પ્રથમ પ્રાકૃતજનો જેને પરમ સુખની કાષ્ઠા કહે છે એવા સુખની પ્રાપ્તિ, પછીથી સર્વ પ્રકારનાં પાપનો નાશ, પછી આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક અગર આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ તાપની નિર્વૃત્તિ અને વાસનાનો નાશ, પછીથી યોનિનો ઉચ્છેદ, એમ એક પછી એક જીવની ભાક્તમાર્ગમાં પ્રગતિને માટે આવશ્યક સિદ્ધિઓ તે તે વર્ણનો ઉચ્ચારથી બની આવતી જણાવી. હવે તેથી આગળ વધે છે. હવે તે જીવનું હૃદય શુદ્ધ થયું છે. તેનામાં લૌકિકની ગંધ રહી નથી. તેનાં પાપ નિમ્નજન થઈ ગયાં છે. તેને કાષ્ઠ પશુ પ્રકારના તાપ પીડા આપતા નથી તથા તેના ચિત્તને વિક્ષેપ પમાડતા નથી. આવા જીવને હવે દુનિઆનાં સુખ તુચ્છ લાગે છે તે પ્રભુ

તરફ આકર્ષાય છે. તે પ્રભુ કોણુ? તે જીવ શાથી? આ પ્રપંચ એટલે શું. આ સંસાર શો, વગેરે બાબતો તેને જાણવાની સ્વાભાવિક જાણ થાય છે, અને આ જાણના ર વર્ણના ઉચ્ચારથી પરિતપ્ત થાય છે. પ્રભુની ભક્તિ થવાને માટે પ્રભુના માહાત્મ્ય જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે.

નારદપંચરાત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:—

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોધિકઃ ।

સ્નેહો મક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્નિવાન્યથા ॥

પ્રથમ માહાત્મ્ય જ્ઞાન, પછીથી જે પ્રભુને માટે સર્વથી અધિક એવો સુદૃઢ સ્નેહ થાય છે તેથીજ મુક્તિ છે બીજાથી નહિ. તો હવે તે જીવને પ્રભુના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય છે. પ્રભુ એ પરબ્રહ્મ છે. તેમનામાં વિજ્ઞાતી સજ્ઞાતીય અગર સ્વગત ભેદ નથી તેથી તે બ્રહ્મ અદ્વૈત છે. પણ તે અદ્વૈત શુદ્ધ છે. કેવલ^૧ અગર રવિશિષ્ઠ નહિ. બ્રહ્મ આનંદ સ્વરૂપે સાકાર છે. અને તેમનામાં પ્રાકૃત જનોના આકાર નથી માટે તે નિરાકાર છે એમ જે શ્રુતિઓમાંથી ઉભય સ્વરૂપ સમજાય છે તે ખરાખર છે. તે સર્વ કર્તા છે. આ જગત જીવ અને અન્તર્યામિ તે એમનાં સ્વરૂપ છે. તેમના સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણ અંશોમાંથી આનંદ અને ચિત્ના તિરોધાનથી જગત્ થયું, અને હક્ત આનંદના તિરોધાનથી જીવ થયો. અન્તર્યામિ ગણિતાનંદ છે. પૂર્ણાનંદ તે બ્રહ્મ છે. પણ સર્વ પરિણામ જે બ્રહ્મમાં જોવામાં આવે છે તે અવિકૃત છે, વિકૃત નહિ. તેથી બ્રહ્મમાં વિકાર થતો

૧-૨ આ શબ્દો પ્રસ્તાવનામાં સમજાવ્યા છે.

૩ દૂધમાંથી દહિં થાય, પણ તે દહિં પાણું દૂધ થાય નહિ.

નથી. તે વિરૂદ્ધ ધર્માશ્રયી છે તેથી વૈષમ્ય અને નૈર્ઘૃણ્યનો દોષ તેમનામાં આવતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ તે પરિબ્રહ્મજ છે. જગત્ બ્રહ્મની કૃતિ હોવાથી સત્ય છે કારણકે બ્રહ્મ તેનું સમવાયિ કારણ તથા નિમિત્ત

આ પરિણામ વિકારવાળો છે માટે તે વિકૃત પરિણામ કહેવાય. પણ સોનામાંથી કુણ્ડળ આદિ અનેક ધરેણું કરાવડાવીએ, પણ તે બધાનું પાછું સોનું કરી શકીએ, આ પરિણામ વિકાર વગરનો છે માટે તે અવિકૃત પરિણામ કહેવાય છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં વિકૃત પરિણામ વાદ છે. જગત્ વગેરે પરિણામ પાછા મૂળ સ્વરૂપમાં બદલાઈ જાય નહિ. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી અવિકૃત પરિણામવાદને સ્વીકારે છે. જો કે જીવ, જગત્, અન્તર્યામિ બધા બ્રહ્મમાંથી વ્યુત્પન્ન પામ્યા છે, પણ તે પાછા બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે એટલે પરિણામમાં કોઈ વિકાર થતો નથી.

૪ મૃત્તિકામાંથી ઘડો અને છે માટે મૃત્તિકા તે એનું સમવાયિ કારણ છે. કારણ કે તે ઘડામાં જણાય છે. પણ કુંભાર જે એ ઘડાને બનાવે છે તે નિમિત્ત કારણ છે કારણ કે તે તેમાં જણાતો નથી. ઘડાનું સમવાયિ કારણ મૃત્તિકા અને તેનું નિમિત્ત કારણ કુંભાર એ બે ભિન્ન વસ્તુઓ છે, એક નથી. એટલે સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે સમવાયિ અને નિમિત્ત ભિન્ન હોય છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે જો બ્રહ્મને જગત્નું કારણ કહીએ તો તે કેવું કારણ કહેવાય ? સમવાયિ અગર નિમિત્ત ? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે, બ્રહ્મ સમવાયિ કારણ પણ છે અને નિમિત્ત પણ છે. આ સિદ્ધાંત તત્ત્વ સમન્વયાત્ ૧-૧-૩ સૂત્રના બાળ્યમાં સમજાવ્યો છે (આણ્બાળ્ય) સઃ આત્માર્ન સ્વયમકુરુત એ શ્રુતિ આ બાળ્ય સિદ્ધ કરે છે. જગતઃ સમવાયિસ્યાત્તદેવ ચ નિમિત્તકમ્ એમ તત્ત્વદીપ નિબંધમાં પણ કહ્યું છે.

કાન્તેશુ એમ ઉભય છે. જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે. ડાંગેરની અણી જેવેલો અગર વાળના સોમા ભાગ જેટલો આજી છે. તે આજી છે છતાં હૃદય પ્રદેશમાં સ્થિત રહીને તેનું ચૈતન્ય ચંદનની માફક આપ્તા શરીરમાં ફેલાવે છે. ચૈતન્ય એ તેનો ગુણ છે તેની અંદર આનંદાંશ તથા ભગવદ્ભોનો તિરોભાવ થવાથી દુઃખ વગેરે તેને સહન કરવું પડે છે. તે નિત્ય છે. તેની ઉત્પત્તિ નથી તેમ તેનો નાશ પણ નથી. તે જ્ઞાતા છે. અવિદ્યા એ ભગવાનની શક્તિ છે અને એ શક્તિથી તેને સંસાર બને છે. આ સંસાર ખોટો છે પણ જગત્ સત્ય છે. આ અવિદ્યા જે ભગવાનની શક્તિ કહી તેને પાંચ પર્વ છે, અને તે જુદા જુદા અધ્યાસ જીવને કરાવરાવે છે. સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ, દેહાધ્યાસ વગેરે. પણ ભગવાનની જે બીજી શક્તિ વિદ્યા છે તેથી જીવને સંસારનો ભય મટી જાય છે તેનાં પણ પાંચ પર્વ છે (૧) વૈરાગ્ય, (૨) સાંખ્ય, (૩) તપ (૪) યોગ (૫) ભક્તિ. આનાથી તે હરિમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. વૈરાગ્ય એટલે વિષય ઉપરથી આસક્તિ જતી રહેવી. સાંખ્ય એટલે નિત્યાનિત્ય વસ્તુનો વિવેક જાણવો. તપ એટલે વિચાર પૂર્વક આલોચન કરવું. યોગ એટલે મન તથા ઇન્દ્રિયોને પ્રભુમાં જોડવાં ભક્તિ એટલે પ્રભુ માટે સર્વથી અધિક અને સુદૃઢ પ્રેમ.

આ પ્રકારનું જ્ઞાન તે ર વર્ણના ઉચ્ચારથી બની આવે છે. હવે જ્ઞાન પંક્તિથી ભક્તિની ભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે. જાં વર્ણના ઉચ્ચારથી દૃઢ રનેહ પ્રભુમાં થાય છે. આ ભક્તિ કહેવાય છે ભક્તિ વગર મુક્તિ મળી શકતી નથી; અગર પ્રભુ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

શાણ્દિલ્યભક્તિસૂત્રમાં, ભક્તિનું લક્ષણ આપ્યું છે. ત્યાં કહે છે,

“ સાપરાનુરક્તિરીશ્વરે ” ધર્મમાં પરમ રતિ તેનું નામ ભક્તિ. એટલે પ્રજ્ઞામિત્તિની રમણ, પરમાર્ત્ત વિગ્રહ, સ્વયંશયી ઉત્પન્ન, અક્ષર કરતાં પણ અધિક, મુરલી ગાનમાં રસિક, પૂર્ણાનન્દ સ્વરૂપ, નન્દરાજકુમાર, નિરૂપાધિક સર્વ જીવના પતિ, એવા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રમાં પરમરતિ તેનું નામ ભક્તિ છે. ” ભક્તિથી જ પ્રભુ જીવપર કૃપા કરે છે. એવાં ઘણાં પ્રમાણો મળ્યા આવે છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ એવં સન્દર્શિતા હરિણા ભક્તવશ્યતા ” વશીકૃર્ણન્તિ માં ભક્ત્યા સ ત્ત્વિયઃ સપ્તતિં યથા “ ભક્તિં મયિ પરાં કૃત્વા મામે-વૈષ્યત્યસંશયઃ (ય. ગી. ૧૮-૬૮) ભક્ત્યા મામભિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિતસ્વતઃપત્તો માં તસ્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનન્તરઘ્ન ।

એમ અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી શકાય કે પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે એક જ માર્ગ છે અને તે ભક્તિ છે. જ્ઞાનથી ભક્તિ ઉત્તમ છે. કારણ કે, શાસ્ત્રિક્ષેપ્તમાં આ બાબત સમજાવી છે. તદ્વતઃ પ્રપત્તિશબ્દાદ્ધ ન જ્ઞાનમિતરપ્રપત્તિવત્ । જ્ઞાની બહુ જન્મને અન્તે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરે છે. વળી કહ્યું છે કે મુક્તિં દદાતિ કર્હિચિત્સ્મન ભક્તિ યોગમ્ ” પ્રભુજીવને મુક્તિ આપે છે પણ ભક્તિયોગ કઢીપણ આપતા નથી. જ્ઞાનથી અક્ષરબ્રહ્મમાં લયરૂપ મુક્તિ થાય છે. જો વર્ણના ઉચ્ચારથી આ ભક્તિ થાય છે. જ્ઞાન પછીથી ભક્તિની ઉચ્ચતર ભૂમિકામાં તે જીવ પ્રવેશ કરે છે.

ભક્તિની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરનાર જીવને હરિના માર્ગનું યથાર્થ દર્શન કરાવનાર એવા ગુરૂની ખાસ જરૂર છે. આ માર્ગમાં પ્રભુજી પ્રાપ્ત અને સેવ્ય છે. તે પ્રભુરૂપી રત્નને દેખાડનાર ગુરૂના શરણની

જરૂર છે; કારણ કે તેમની સહાયથી જ પ્રભુની સાન્નિધ્ય સુધી પહોંચવાની યોગ્યતા તે જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આઃગુરુ ઉપર પ્રત્યક્ષ પ્રીતિ થાય તો જ તે સર્વ કંઠ સિદ્ધ કરે છે કારણ કે એ ગુરુદ્વાર જ તેને બ્રહ્મસંબંધ થવાનો છે. મ વર્ણુના ઉચ્ચાર શ્રીકૃષ્ણ રત્નનો ઉદ્દેશ કરનાર ગુરુ તરફ પ્રીતિ થાય છે. ગુરુ એટલે અગ્નિ રૂપી અંધકારનો નાશ કરે તે. ગુરુ શબ્દનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે.

ગુશબ્દસ્ત્વંધકારસ્યાદ્રુશબ્દસ્તન્નિરોધકૃત્ ।

અંધકારનિરોધત્વાદ્ગુરુરિત્યભિધીયતે ॥

ગુ શબ્દ અંધકારના અર્થમાં છે. રુ શબ્દ તેનો નિરોધ કરનાર કરનારના અર્થમાં છે. અંધકારનો જે નિરોધ કરે, તે જ ગુરુ કહેવાય. ગુરુના શરણુ માટે શ્રુતિ પ્રમાણ પણુ છે.

તદ્વિજ્ઞાનાર્થે સ ગુરુમેવાભિગच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्र
નિષ્ઠં । બ્રહ્મના વિજ્ઞાન માટે હાથમાં સમિત્ લઇને શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મ નિષ્ઠ ગુરુપાસે જવું જોઇએ. આચાર્યશ્રી પણુ કહેછે કે:—

तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।

શાબ્દે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ્ ॥

ઉત્તમ શ્રેય પ્રાપ્ત કરવાના જીજ્ઞાસુએ, વેદમાં નિષ્ણાત અને બ્રહ્મ જ્ઞાનવાળો અને શાન્તિવાળો ગુરુની પાસે જવું.

“નારદપંચરાત્ર”ની દ્વિતીય રાત્રના દ્વિતીય અધ્યાયમાં પણુ કહેલું.

गुरुमुखात्कृष्णमन्त्रो यस्य कर्णे विशेदहो ।

तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति पुराविदः ।

ગુરના મુખમાંથી જોના કર્ણમાં કૃષ્ણનો મન્ત્ર પ્રવેશ પામે છે તે
ચૈષ્ણવ મહા પવિત્ર છે એમ પ્રાણે કહે છે.

तर्हि यः सद्गुरुद्वारा तमेकं शरणं व्रजेत् ।

सर्वं समर्पयेत्तस्मै कथं त्यक्ष्यति तं प्रभुः

તો જે સદ્ગુરુદ્વારા તેને (પ્રભુને) એકલાને શરણુ જાય છે,
અને જે તેને સર્વ સમર્પણ કરે છે તેનો પ્રભુ શી રીતે ત્યાગ કરશે.

અહિંઆં કહે છે કે શ્રીઅષ્ટાક્ષર મંત્રના પ્રથમ “મ” વર્ણના
ઉચ્ચારથી ગુરુ તરફ પ્રીતિ થાય છે.

પ્રભુ સંબંધીનું જ્ઞાન થયા પછીથી પ્રેમ થાય છે અને ત્યારપ-
છીથી ગુરના શરણુદ્વારા એકદમ તે જીવ પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગમાં પ્રગતિ
કરે છે. હવે તેનું ચિત્ત પ્રભુ સિવાય બીજી કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુઓ
તરફ આકર્ષાતું નથી. તેથી છેવટની ભૂમીકાએ પહોંચે છે. મ વર્ણનો
ઉચ્ચાર શ્રી પ્રભુનું સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે. હરિનું સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થયું
એટલે તે જીવને સંસારની ચોનિમાં ફરીથી આવવાનું રહેતું નથી. શ્રી
ભગવદ્ગીતામાં શ્રીમુખે પાર્થને કહ્યું છે કે:—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो जनाः ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

હે અર્જુન! અબ્રહ્મલોક સુધી સર્વ લોકને પુનર્જન્મ હોય છે, પણ
જે મને પ્રાપ્ત કરે છે તેને પુનર્જન્મ હોતો નથી. જો કે “તયોર્ધ્વ-
માયન્નમૃતત્ત્વમેતિ । (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ૮-૬-૬) ન તેણાં પુ-
નરાવૃત્તિરેતેન પ્રતિપદ્યમાના હમમાનવમાવર્તે નાવર્તન્તે ।

(છાં. ૪-૧૫-૬) ” બ્રહ્મલોકમભિસંપદ્યતે, ન ચ પુનરાવર્તતે
 (છાં. ૮-૧૫-૧) વજ્રેમાં જો કે જ્ઞાની અને ભક્ત બન્નેને પુનરા-
 વૃત્તિ થતી નથી એમ કહ્યું છે છતાં પણ જ્ઞાનીનો મોક્ષ એટલે અક્ષર
 ધામમાં લય. જ્યારે ભક્ત તો અક્ષર કરતાં પણ અધિક જે પુરૂષો-
 ત્તમ તેની સાથેનું સાંજુજ્ય. અક્ષર ગણિતાનંદ, અને પુરૂષોત્તમ પરિ-
 પૂર્ણ આનંદ છે. આ સાયુજ્યથી જીવ આનંદનો અનુભવ કરે છે.
 સૌંદ્ર્યુતે સર્વાન્કામાન્સદ્બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. તે દશામાં બ્રહ્મની
 સાથે (પુરૂષોત્તમની સાથે) તે જીવ સર્વ કામનો ભોગ કરે છે.
 જીવનો ભોગ પ્રધાન છે, અને બ્રહ્મનો ગૌણ છે એવું “ સાથે ” શ્વ-
 જ્ઞના પ્રયોગથી સમજાય છે. તેથીજ શ્રીમદ્ભાગવતના ૧૧ મા સ્કં-
 ધના ૨૦ મા અધ્યાયના ૩૧ મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે:—

તસ્માન્મદ્ભક્તિયુક્તસ્ય યોગિનો વૈ મદાત્મનઃ ।

ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયો ભવેદિહ ॥

તેટલા માટે મારી ભક્તિથી યુક્ત અને મારામાંજ આત્મા પ-
 રાવનાર એવા યોગિને જ્ઞાન, કે વૈરાગ્ય શ્રેયસ્કર નથી.

એટલે ભક્તિ એજ શ્રેયસ્કર છે.

પ્રભુ પોતાના ભક્તોનો કદી પણ ત્યાગ કરતા નથી.

યે દારાગારપુત્રાસપ્રાણાન્વિત્તમિમં પરમ્ ।

હિત્વા માં શરણં યાતાઃ કથં તાંસ્ત્યક્તુમુત્સહે ॥

જે પોતાની પત્ની, ગૃહ, પુત્ર આસનનો અને પ્રાણ, અને
 આ દ્રવ્ય સર્વનો ત્યાગ કરીને મારે શરણે આવે છે તેવા ભક્તોનો
 ત્યાગ કરવાને હું શી રીતે ઇચ્છું ?

પ્રભુ-પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અક્ષરથી પણ પર છે તે ભગવદ્દશીતાના નીચેના શ્લોકથી સમજાય છે. જ્ઞાનીની ગતિ અક્ષર સુધીની છે અને ભગવદ્ભક્તની પુરુષોત્તમ સુધી છે. માટે જ્ઞાની કરતાં ભક્ત અધિક છે, એટલે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ એ અધિક શ્રેયસ્કર સાધન છે.

દ્વાविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्तयः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः !

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।

આ લોકમાં બે પુરુષ છે, ક્ષર અને અક્ષર. સર્વ ભૂતો ક્ષર છે. અને કૂટસ્થ અક્ષર કહેવાય છે. ઉત્તમ પુરુષ તે આ બન્નથી જુદો છે અને તે પરમાત્મા કહેવાય છે. તે અવ્યય ઈશ્વર આ ત્રણ લોકમાં પ્રકટ થઈને તેનું ધારણ કરે છે. હું ક્ષરથી અતીત છું. અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું. આથી લોકમાં તથા વેદશાસ્ત્રમાં મને પુરુષોત્તમ કહ્યો છે.

બીજા મ વર્ણનો ઉચ્ચાર ભક્તને પુરુષોત્તમનું સાચુ જ્ઞાન કરાવે છે આ પ્રમાણે દરેક વર્ણમાં મહાન્ અલૌકિક સિદ્ધિઓ પ્રકટ કરવાની શક્તિ સમાવેલી છે, જે ભક્ત આ મંત્રનો ભાવપૂર્વક ઉચ્ચાર કરે તો દરેક વર્ણ તેની સિદ્ધિઓ ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહેશે નહિ. દરેક વર્ણની એક પછી એક અધિક સિદ્ધિ થાય છે, અને તેથી પ્રભુપ્રાપ્તિના માગની કૃત્ય ભૂમિકામાં તે મુકાય છે, આવું પરમ રહસ્ય આ મંત્રમાં રહ્યું છે. તે મંત્રને શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિજ ભક્તોની

નિઃસાધનસ્થિતિ જોધને તેમની ઉપર અનુકંપા કરવાને આપ્યો છે.

મૂ० इति श्रीकृष्णमंत्रार्थं यो जपेद्विद्वलेरतिम् ।
भक्तिं वैराग्यमाप्नोति भुक्तिमुक्ती करेस्थिते ॥९॥

પદાર્થ—ઈતિ આ પ્રમાણે, શ્રીકૃષ્ણમંત્રાર્થમ્ શ્રી કૃ-
ષ્ણમંત્રના અર્થને, યઃ જે, જપેત્ જપે છે. વિદ્વલે ભગ-
વાનમાં, રતિમ્ રતિને, ભક્તિમ્ ભાક્તિને, વૈરાગ્યમ્ વૈરા-
ગ્યને, આપ્નોતિ મેળવે છે. ભુક્તિમુક્તિ ભોગ અને મોક્ષ,
કરે હાથમાં, સ્થિતે સ્થિત થાય છે, મળે છે.

શ્લોકાર્થ—જે કોઈ આ પ્રમાણે (ઉપર કહ્યા પ્રમાણે)
શ્રી કૃષ્ણ મંત્રના અર્થનો જપ કરે છે તે ભગવાનમાં રતિ,
ભક્તિ અને વૈરાગ્ય મેળવે છે. તેના હાથમાં ભોગ અને મોક્ષ
સ્થિત થાય છે.

મૂ० सर्वरोगोपशमनं सर्वपापोपनाशनम् ।

ऋद्धिः सिद्धिर्गृहे शीघ्रं वसते सर्वदा स्थिरा ॥१०॥

પદાર્થ—સર્વરોગોપશમનમ્ સર્વ રોગની શાન્તિ,
સર્વપાપોપનાશનમ્ સર્વ પાપનો નાશ, ઋદ્ધિઃ વૈભવ,
સિદ્ધિ સિદ્ધિઓ. ગૃહે ઘરમાં. શીઘ્રં એકદમ. વસતે રહે છે.
સર્વદા હમેશાં, સ્થિરા સ્થિર, ચલિત થયા વગર.

શ્લોકાર્થ—સવ રોગની શાન્તિ થાય છે. સર્વ પાપનો નાશ થાય છે. વૈભવ અને સિદ્ધિઓ ધરમાં એકામ વસે છે તથા (ઋદ્ધિ અને સિદ્ધિ) હમેશાં સ્થિર બને છે.

વિવેચન—આ મન્ત્રના સ્મરણથી સર્વ રોગની શાન્તિ થાય છે તથા સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થવાય છે તે ઉપર જણાવ્યું છે. જતાં પણ તેને વધુ ઠસાવવાં અહિંઆં ફરીથી કહી છે. નારદપંચરાત્રમાં પણ કૃષ્ણમન્ત્રનો ઉપાસક પાપમાંથી મુક્ત થાય છે એમ કહ્યું છે.

કૃષ્ણમન્ત્રોપાસકાનાં સઘો દર્શનમાત્રતઃ ।

શતજન્માર્જિતાત્પાપાન્મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧-૯-૨૮

કૃષ્ણમન્ત્ર ઉપાસકનાં પાપ દૂર થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેના પાદોદકથી તીર્થ સ્થળો પણ પવિત્ર થાય છે એમ આં કહ્યું છે.

કૃષ્ણમન્ત્રોપાસકાનાં શુદ્ધપાદોદકં સુત

પુનાતિ સર્વતીર્થાનિ વસુધામપિ પાર્વતિ ।

શ્રીમહાદેવજી પાર્વતીને કહે છે કે:-હે પાર્વતિ ! કૃષ્ણમન્ત્રના ઉપાસકોના પગનું શુદ્ધ જળ હોય તો તે સર્વ તીર્થોને તથા વસુધાને પણ પવિત્ર બનાવે છે.

તેને ઋદ્ધિ મળે છે તેમજ સર્વ સિદ્ધિ પણ મળે છે. એમ અહિંઆં કહ્યું છે. સિદ્ધિઓ એટલે અણિમા, લક્ષિમા, ગરિમા, મહિમા ઇત્યાદિ યોગશાસ્ત્રમાં કહી છે. નાં ૫૦ રાત્રમાં નારાયણ ઋષિ કહે છે કે:-

શ્રીકૃષ્ણો यस્ય ભક્તિશ્ચ તસ્યાત્ર કિં સુદુર્લભમ

અણિમાદિકંઘ્રાત્રિંશત્ સિદ્ધિઃ કરતલે પરા ॥

શ્રી કૃષ્ણનીજ ભક્તિ કરે છે તેને અણિમાદિક સિદ્ધિઓ મળે છે તે અહિંયાં કહ્યું છે.

વળી નારદ પંચરાત્રમાં શ્રીઅષ્ટાક્ષરમન્ત્રના માહાત્મ્ય વિશે નિચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

किं मंत्रैर्बहुभिर्नश्वरफलैरायाससाध्यैर्मखैः

किंचिल्लोपविधानमात्रविफलं संसारदुःखाय वै ।

एकः सन्नपि सर्वमंत्रफलदो लेपादिदोषोज्झितः

श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमो मन्त्रोयमष्टाक्षरः ॥

અર્થ—નશ્વર રણવાળા ધણા મંત્રોથી શું ? કષ્ટ સાધ્ય યજ્ઞોથી પણ શું ? તેઓમાં કંઈક વિધિ લોપ થવાથીજ વિફળ થાય છે, અને સંસારમાં દુઃખ આપે છે. પણ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણંમમ એ અષ્ટાક્ષર મંત્ર એક છતાં સર્વ મંત્રોતું ફળ આપનાર તથા લેપાદિ દોષથી મુક્ત એવો પરમ મંત્ર છે.

मू० आनंदं परमानंदं सायुज्यं हरिवल्लभम् ।

પદાર્થ—આનંદં આનંદસ્વરૂપને, પરમાનંદં પરમાનંદસ્વરૂપને, સાયુજ્યં સાયુજ્યને, હરિવલ્લભમ્ હરિને વહાલો. યઃ જે,

શ્લોકાર્થ—જે આ મન્ત્રને જપેછે તે આનંદ સ્વરૂપ, પરમાનંદ સ્વરૂપ, હરિની સાથે સાયુજ્ય, મેળવે છે અને પ્રભુનો વહાલો થાય છે.

મૂ० યઃ પઠેચ્છ્રીકૃષ્ણમંત્રં સર્વજ્વરવિનાશનમ્ ॥૧૧॥

ભૂતપ્રેતપિશાચાદિવ્યાઘ્રચૌરાદિસંકટે ॥

શત્રવો મિત્રતાં યાંતિ સર્પે દૃષ્ટેવ મૂષકાઃ ॥૧૨॥

કુક્રિયાઃ સર્વરિષ્ટાનિ કુગ્રહાઃ સર્વનાશનાઃ ।

આનંદ મૂર્તિઃ કૃષ્ણોઽસ્ય હૃદયે વસતે સદા ॥૧૩॥

પદાર્થઃ—યઃ જે, પઠેત્ પાઠકરે, શ્રીકૃષ્ણમંત્રં કૃષ્ણ મંત્રને, સર્વ જ્વરવિનાશનમ્ સર્વ જ્વરનો વિનાશ કરનાર, ભૂત પ્રેત પિશાચાદિ વ્યાઘ્ર ચૌરાદિસંકટે ભૂત, પ્રેત, પિશાચ વગેરે, વાઘ, ચોર વગેરેના સંકટમાં, શત્રવઃદુશ્મનો, મિત્રતાં યાંતિ ભાઈબંધ થાય છે, મિત્ર બને છે. સર્પે સાપને, દૃષ્ટ્વા જોઈને, ઇવ જેમ, મૂષકાઃ ઊંદરો, કુક્રિયાઃ દુષ્ટ ક્રિયાવાળા, સર્વરિષ્ટાનિ સર્વ અનિષ્ટો, કુગ્રહાઃ દુષ્ટ ગ્રહો, સર્વનાશનાઃ સર્વ નાશ કરનારા. આનંદમૂર્તિઃ આનંદરૂપ, અસ્ય એના, હૃદયે -હૃદયમાં, વસતે વાસો કરે છે, રહે છે; સદા હમેશાં.

શ્લોકાર્થ—જે ભૂત, પ્રેત, પિશાચ વગેરે તથા વાઘ, ચોર વગેરેના સંકટમાં, સર્વ જ્વરના નાશ કરનાર શ્રી કૃષ્ણ

મંત્રનો પાઠ કરે તેના શત્રુ સર્પને જોઈને ઉંદરોની માફક મિત્ર થાય છે. (સર્પને જોઈને જેમ ઉંદરો સાધારણ બને છે તેમ તેના શત્રુ પણ સાધારણ બની જાય છે) તેની દુષ્ટ ક્રિયાઓ, સર્વ અનિષ્ટો, સર્વ નાશ કરનાર દુષ્ટ ગ્રહો પણ નાશ પામે છે. તેના હૃદયમાં સદા આનંદ ભૂતિ કૃષ્ણ ચિરાજે છે.

વિવેચન—ગમે તેવા સંકટમાં આપણે હોઈએ પણ જો તે વખતે શુદ્ધ હૃદયથી અષ્ટાક્ષર મંત્રનું સ્મરણ કરીએ તો તે સંકટ આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે એમ અહિંઆં કહ્યું છે. ભૂત, પ્રેત, તથા પિશાચો કંઈ પણ તેને પીડા કરી શકતા નથી. વાઘ તેને જોઈને દૂરજ ખસી જાય છે. ચોર લોકોની તેની નજીક જવાની છાતી ચાલી શકતી નથી.

નારદપંચરાત્રના પ્રથમ રાત્રના ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે:—સુભદ્ર નામના બાળક પાસે વાઘ આવ્યો ત્યારે તેણે કૃષ્ણ નામનું સ્મરણ કર્યું એટલે એ વાઘ દૂર ખસી ગયો.

શ્રીકૃષ્ણપૂજાં કુર્વન્તં ધ્યાયમાનં પદામ્બુજમ્ ।

નિકટં ન યયૌઃ ક્યાઘ્રો દૃષ્ટ્વા બાલં ચ દૂરતઃ

શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરતા અને તેમના ચરણકમલનું ધ્યાન કરતા તે બાળકને દૂરથી જોઈને વાઘ તેની નજીક ગયો નહિ. જ્યારે નારાયણ ઋષિએ આ બહુક સુભદ્રને વર માગવાનું કહ્યું ત્યારે તેણે આ ચમત્કાર જોઈને નીચે પ્રમાણે માઝ્યું—

देहि मे कृष्ण पादाब्जे दृढां भक्तिं सुदुर्लभाम् ॥

तद्दास्यं तत्पदे वासं जरामृत्युहरं परम् ॥

अन्यं वरं न गृह्णामि न मे किञ्चित्प्रयोजनम् ॥

नाहं वरार्थी कामी च रागी वेतनभुग्यथा ॥

મને કૃષ્ણના પાદકમળમાં ઘણીજ દુર્લભ એવી દૃઢ ભક્તિ આપો. તેમનુંજ દાસ્ય આપો, તેમના ચરણ કમળમાં મારે વાસો રહે. કારણ કે તે ચરણ કમળ જરા અને મૃત્યુને હરનાર છે. મારે બીજો કોઈ પણ વર (વરદાન) જોઈતો નથી, મારે કોઈ પણ બીજું પ્રયોજન નથી. મારે વરની ઇચ્છા નથી, કામની ઇચ્છા નથી, રાગની ઇચ્છા નથી.

ત્યારે નારાયણ ઋષિ તેને કહે છે:—

गृहाण मंत्रं कृष्णस्य परं कल्पतरुं वरम् ।

भक्तिदं शुद्धं कर्ममूलनिकृन्तनम् ॥

કૃષ્ણના મંત્રને ઇચ્છણ કરે તે શ્રેષ્ઠ અને કલ્પતરુ સમાન છે. તે તને શુદ્ધ ભક્તિ આપશે અને કર્મનાં મૂલને છેદશે.

આ પ્રમાણે કૃષ્ણ મંત્રનું માહાત્મ્ય ત્યાં કહ્યું છે. જેવી રીતે સુભદ્ર વાધના ભયમાંથી મુક્ત થયો હતો તેવીજ રીતે આ મંત્રથી દરેક પ્રકારના ભયમાંથી મુક્ત થવાય છે.

मू० तस्य कुत्रापिनो दुःखं सुखं सर्वत्र सर्वदा ।

अहोरात्रं जपेन्नित्यं गुरुणां मंत्रमुत्तमम् ॥૧૪॥

પદાર્થ—તસ્ય તેનું, કુત્રાપિ કોઈ પણ જગ્યાએ, નો નહિ, દુઃખં દુઃખ, સુખં સુખ, સર્વત્ર દરેક સ્થળે,

સર્વદા હ્રમેશાં, અહોરાત્રં દિવસ અને રાત, જપેત્ જપ કરવો જોઈએ, નિત્યમ્ હ્રમેશાં, ગુરુણાં મોટાના, મંત્ર મંત્ર, ઉત્તમં શ્રેષ્ઠ.

શ્લોકાર્થ—તેને કદી પણ દુઃખ થતું નથી. તેને દરેક સ્થળે અને હ્રમેશાં સુખ થાય છે. આ ગુરુમંત્રોમાં ઉત્તમ મંત્રનો જપ હ્રમેશાં રાત ને દિવસ માણસે કરવો જોઈએ.

મૂળંતં હિ દૃષ્ટ્વા ત્રયો લોકાઃ પૂતાઃ સ્યુઃ કિમુ માનવાઃ

મધ્યે ચ સર્વમંત્રાણાં મંત્રરાજોત્તમોત્તમઃ ॥૧૫॥

પદાર્થ—તં તેને, હિ ખરેખર, દૃષ્ટ્વા જોઈને, ત્રયઃ ત્રણ, લોકાઃ લોકો, પૂતાઃ પવિત્ર, સ્યુઃ થાય, કિમુ તો શું, માનવાઃ મનુષ્યો, મધ્યે વચ્ચેમાં, ચ અને, સર્વમંત્રાણામ્ સર્વ મંત્રોનો, મંત્રરાજા મંત્રોનો રાજા, ઉત્તમોત્તમઃ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે.

શ્લોકાર્થ—તેને જોઈને ત્રણ લોકો ખરેખર પવિત્ર અને છે તો પછી મનુષ્યો કેમ ન બને? સર્વ મંત્રોમાં ઉત્તમોત્તમ મંત્રરાજા છે.

વિવેચન—શ્રીકૃષ્ણ મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે. તેને માટે વેદાન્તચિન્તામણિ ગ્રન્થમાં કહ્યું છે કે:—

સવષુ મન્ત્રવર્ગેષુ વૈષ્ણવં શ્રેષ્ઠમુચ્યતે ।

વૈષ્ણવેષુ ચ મંત્રેષુ કૃષ્ણમંત્રાઃ ફલાધિકાઃ ॥

(૧૫-૧૩૦)

સર્વમંત્રોમાં વૈષ્ણવમંત્ર શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. અને વૈષ્ણવ મંત્રોમાં કૃષ્ણ મંત્રનું ક્ષણ અધિક છે.

આ મંત્રનો પ્રતાપ એટલો બધો અધિક છે કે—

મંત્રગ્રહણમાત્રેણ નરો નારાયણાત્મકઃ ।

પુનાતિ લીલામાત્રેણ પુરુષાણાં શતંશતમ્ ॥

મંત્રનું ગ્રહણ કરતાંની સાથે માણસ નારાયણમય થાય છે. એમ નારદ પંચરાત્ર રાત્રમાં કહ્યું છે. ગૌતમીયતંત્રમાં પણ તેનો મહિમા કહ્યો છે. તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, કૃષ્ણમંત્ર સર્વમંત્રોનો રાજા છે.

મૂ० इदमेव परैकांतभक्तिमान्यः सदा स्मरेत्

ऋद्धिः सिद्धिर्गृहे सत्यं कृष्णतात्पर्यसुन्दरम्॥૧૬

भक्तानां हितकार्यार्थं ज्ञातव्यं स्वजनोत्तमैः ।

પદાર્થઃ—ઇદમ્ આ, એવ જ, પરૈકાંતભક્તિમાન્ પ-
રમાં (શ્રીકૃષ્ણમાં) એકાંત ભક્તિવાળો, યઃ જે, સદા
હમેશાં, સ્મરેત્ સંભાળે, ઋદ્ધિઃ રિદ્ધિ, વૈભવ, સિદ્ધિ
અણિમા વગેરે સિદ્ધિઓ, ગૃહે ઘરમાં, સત્યમ્ ખરેખર,
કૃષ્ણતાત્પર્ય સુંદરમ્ કૃષ્ણના સુંદર તાત્પર્ય, ભક્તોનામ્
ભક્તોનો, હિતકાર્યાર્થ હિતકામને માટે, જ્ઞાતવ્યં જાણવું
જોઈએ. સ્વજનોત્તમૈઃ નિજ ઉત્તમજનોથી.

શ્લોકાર્થ—જે કૃષ્ણમાં એકાંત ભક્તિવાળો આને હૃમે-
શાં સ્મરે તેના ધરમાં ખરેખર રિદ્ધિ ને સિદ્ધિ રહે છે. આ
કૃષ્ણ તાત્પર્યનો સુંદર મંત્ર ભક્તોના હિતકાર્યને માટે છે
એવું નિજ ઉત્તમજનોએ જાણવું જોઈએ.

મૂં વેદવાક્યે મહાવાક્યં પુરાણે ભારતેતથા ॥૧૭॥

પદાર્થ—વેદવાક્યે વેદનાં વાક્યમાં, મહાવાક્યં મોટું
વાક્ય. પુરાણે પુરાણમાં, ભારતે મહાભારતમાં, તથા વળી.

શ્લોકાર્થ—આ વેદનાં વાક્યોમાં, પુરાણમાં વળી મહા
ભારતમાં મહા વાક્ય છે.

મૂં શ્રીમદ્વલ્લભવાક્યાર્થ શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ ।

इति श्रीमद्विठलेश्वर विरचितमष्टाक्षर

निरूपणं समाप्तम् ॥

શ્રીમદ્વલ્લભવાક્યાર્થે કહેલા શ્રીકૃષ્ણઃશરણં મમ વાક્યનું સ્મરણ
કરે. એ પ્રમાણે શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશજીએ બનાવેલું આ અષ્ટાક્ષરનિરૂપણ
સમાપ્ત થયું.

ઉપસંહાર.

આ શરણાષ્ટકમંત્ર પુષ્ટિ પ્રભુના મુખમાંથી નીકળેલો
છે. આ મંત્રથી જીવનું વરણ પ્રભુ કરે છે. જો કે આ
મંત્ર સાધન છે છતાં, તેથી કંઈ પ્રભુનું વરણ ઓછું થતું

નથી. એ વરણરૂપ હોવાથી ઉપાસનાત્મક નથી, શ્રવણાદિની માફક બન્નેના માર્ગ જુદા છે. જેવી રીતે શુકદેવજીના મુખમાં લાગવત્શાસ્ત્રનો રસ પડવાથી પીયૂષસમ બન્યો, તેવી રીતે જેવો અધિકારી તે પ્રમાણે કૃણ થાય છે, માટે આ મંત્રના સ્મરણમાં શુદ્ધભાવ હોવો જોઈએ. આ બાબત અષ્ટાક્ષરશરણમંત્રના પૂર્વપક્ષ નિરાસમાં મહાનુભાવી શ્રી હરિરાયજીએ સમજાવી છે.

ઉપરના બધા વિવેચન ઉપરથી આપણે નીચેના સિદ્ધાન્તો તારવીશું.

- (૧) બ્રહ્મ એ રસરૂપ છે એમ શ્રુતિ કહે છે. રસ એટલે આનંદ ધન.
- (૨) શ્રીકૃષ્ણ તે રસરૂપ હોવાથી તેજ પરબ્રહ્મ છે.
- (૩) જીવ એ બ્રહ્મનો અંશ છે. તેમાં આનંદનું તિરોધાન છે.
- (૪) આ અંશમાં જો આનંદનું પ્રાકટય થાય તો તે અંશીની સાથે સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
- (૫) નિર્ગુણ ભક્તિથીજ આ સાયુજ્ય જીવ કરી શકે છે.
- (૬) શ્રી પ્રભુનું શરણ અગર પ્રતિપત્તિ તે જીવને ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધારે છે.
- (૭) આ શરણાષ્ટકમંત્રના જપથી જીવ પોતાના અંશી શ્રી પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી શકે છે, અને સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

- (૮) આ પ્રભુનું શરણુ થવા માટે ગુરૂપાસે શરણુમંત્ર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, અને નિવેદનપૂર્વક બ્રહ્મસંબંધ થવો જોઈએ.
- (૯) આત્મનિવેદન તે મહા યજ્ઞ છે.
- (૧૦) અષ્ટાક્ષરમંત્ર સર્વબીજમંત્રોનો રાજા છે.
- (૧૧) તેનાથી લોકમાં સૌભાગ્ય મળે છે, ધન પ્રાપ્ત થાય છે, રાજાના વહ્નિ થવાય છે, પાપ બળીને લક્ષ્મ થાય છે, ત્રિવિધ તાપનું શમન થાય છે, યોનિનો ઉચ્છેદ થાય છે, પ્રભુનું જ્ઞાન થાય છે, લકિત બને છે. ગુરૂ તરફ પ્રીતિ થાય છે અને સાયુજ્ય મેળવાય છે. વળી ભૂત, પિશાચ, બ્યાદ્ર, ચૌર ઇત્યાદિનો ભય જતો રહે છે. અણિમા આદિ સિદ્ધિઓ મળે છે. તેને યમ પણ કશું કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે અન્ય મંત્રો જે નથી કરી શકતા તે આનાથી થાય છે. માટે તે દરેક મંત્રોનો રાજા છે. વળી આ મંત્રનું સ્મરણ કરવામાં શ્રમ બિલકુલ પડતો નથી. વેદના અને ગીતાના સારરૂપ આમંત્ર છે.
- (૧૨) આ મંત્ર ગુરૂ પાસેથી પામવો જોઈએ. દીક્ષાવાળા ઉપરજી લગવાન પ્રસન્ન થાય છે. માટેજ કહ્યું છે કે:-
 एवं सदा वै यत्नेन गुरुमेव समाश्रयेत्. वणी तत्त्वसारमां
 ज्ञप्त्वा०यું છે કે અવશ્ય વૈષ્ણવી દીક્ષાં વિશેત્સર્વપ્રયત્નતઃ
- (૧૩) અવૈષ્ણુવ પાસેથી આ મંત્રનું ગ્રહણ કદી પણ કરવું નહિ. અવૈષ્ણવાદ્ગૃહીત્વા તુ હરિમક્તિર્ન વર્ધતે । અવૈષ્ણુવ

પાસેથી દીક્ષા લેવાથી હરિભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી નથી.
વૈષ્ણવ કોને કહેવો જોઇએ તે માટે પુષ્ટિપથરહસ્ય-
માં દયારામભાઈએ સમજાવ્યું છે કે:-

વિકૃલ વલ્લભ યે વકાર આદ્યંત રહ્યા છે,
મધ્યે કૃષ્ણ કૃષ્ણનો મળ્યે વૈષ્ણવજ લહ્યા છે.

વિકૃલમાંથી 'વિ' અક્ષર, કૃષ્ણમાંથી "ષ્ણ" અક્ષર,
અને વલ્લભમાંથી "વ" અક્ષર, એ ત્રણ જેનામાં મળે તેજ
વિષ્ણવ અગર વૈષ્ણવ કહેવાય.

નારદપંચરાત્રનો નીચેનો શ્લોક ધ્યાનમાં રાખવો.

ગુરુવત્ક્રાત્કૃષ્ણમંત્રો यस્ય કળ વિશેદહો
તં વૈષ્ણવં મહાપૂતં પ્રવદંતિ પુરાવિદઃ

ગુરૂના મુખમાંથી કૃષ્ણમંત્ર જેના કર્ણમાં પ્રવેશે છે
તે વૈષ્ણવ મહાપવિત્ર છે એમ પ્રાણી કહે છે.

(૧૪) તેમ આ મંત્ર અવૈષ્ણવ આગળ યોલવો નહિ. નારદ
પંચરાત્રમાં એ માટે કહ્યું છે કે:-

નાવૈષ્ણવાય દાતવ્યં વિકલ્પોપહતાત્મને ।

ભક્તિશ્રદ્ધાવિહોનાય વિષ્ણુસામાન્યદર્શિને ॥

વિકલ્પથી જેનો આત્મા હત થયો છે, જે ભક્તિમાં
શ્રદ્ધા વગરનો છે અને વિષ્ણુને સામાન્ય ગણનારો છે એવા
અવૈષ્ણવની આગળ મંત્ર ઉચ્ચારવો નહિ.

શ્રી અષ્ટાક્ષરનું ધોલ.

આ કલિમાં કારણ એક અષ્ટાક્ષર ભારી,
 શ્રીવલ્લભ શ્રીમુખથી પ્રકટયા સુષીતારી, અષ્ટાક્ષર ભારી. ટેક.
 શ્રીવલ્લભવંશની કૃપા થકી કરૂં અષ્ટાક્ષર વણું નરે;
 શ્રીમુખથી પ્રકટયા એ શ્રીવલ્લભ, એ વેલને કરૂં પ્રણામ. ૧
 આ દૈવી જીવપર દયા વિચારી, રસ વર્ષાવી ભારીરે;
 શ્રીવિકૃલ પ્રભુજીએ કૃપા કરીને, ગ્રન્થ પ્રકટયા જાઉં વારી. ૨
 અષ્ટાદશ કર્યા શ્લોક પ્રકટયા, શ્રીવલ્લભ રાજકુમારરે;
 મહાગૂઢ રસ પ્રકટ કર્યા, જાઉં વંશ સહિત ખલિહારો. ૩
 પ્રથમ શ્લોકમાં પ્રકટ ખતાવ્યું, શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનું રૂપરે;
 કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ નેતિ કરીને, સદા જપો રસરૂપ. ૪
 આનંદ ને વળી પરમાનંદનું, સુખ અષ્ટાક્ષર માંદરે;
 નિશ્ચિંત ને વળી નિઘડક થઈને, ભજે મળે વ્રજરાય. ૫
 શ્રીમહાપ્રભુજીએ સાત ભક્તિનાં, હાન કયા આ મંત્રરે;
 મહાઅઘોર કલિ જીવ ઉદ્ધારવા, સાતે ભક્તિનો એ જંત્ર. ૬
 સાત ભક્તિનાં નામ વખાણું, શ્રવણ વળી કીર્તનરે;
 સ્મરણ ને વળી શ્રવણ ભક્તિ પાંચમી છે અર્ચન. ૭
 પાદસેવા વંદન હાસત્વ એ સર્વે મળીને સાતરે;
 મહાપરાક્રમી સાતે જણને એક એક મલી વિખ્યાત. ૮
 શુક, પરીક્ષિત, પ્રલ્હાદ, શેષજી, લક્ષ્મી ને પૃથુરાજરે;
 હનૂમાન આદે સાતે જણને, એકએક ભક્તિ એ કીધાં કાજ. ૯

- એવા મહોટાને બહુ પરાકાષ્ઠાથી, પ્રાપ્ત થયું રત્નરે;
આ દેવી જીવ પર દયા વિચારી, અષ્ટાક્ષર ધન્ય ધન્ય. ૧૦
- આ સાતેમાંથી એકે સાધન, આ કલિના જીવ શું કરશેરે ?
અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર જાપ્યાથી, ભવસાગર તે તરશે. ૧૧
- જે દિવસથી ગુરુકૃપાથી અષ્ટાક્ષર મળ્યું દાનરે;
તે દિવસથી જીવત પર્યંત, રૂઢું રાખ્યું ધ્યાન. ૧૨
- શ્વાસોચ્છ્વાસ ને હરતાં ફરતાં, અષ્ટાક્ષર મુખ ગાયરે;
નિદ્રા જાગરણ રસ્તે આવતાં, અહોનિશ ચાલ્યાં જાય. ૧૩
- આનંદ ને વળી પરમાનંદનું, મુખ મળે મુખ થાયરે;
મહાઅલૌકિક લીલાનો અનુભવ કરી લીલામાં જાય. ૧૪
- પ્રથમ શ્લોકમાં શ્રીવલ્લભ શ્રીવિકૃલ, કૃપા બહુ ખૂબ કીધીરે;
નિજ સૃષ્ટિને દાન આપીને સર્વે કામના સિદ્ધિ. ૧૫
- બીજા શ્લોક સદા સર્વદા, શ્રીકૃષ્ણ રમરણ કરવુંરે;
યમનાદ્વૈતનું કાંઈ ન ચાલે, લેશ માત્ર નહિ ડરવું. ૧૬
- અગાધ ભક્તિ અષ્ટાક્ષરની મહાપાતક સહુ નાસેરે;
ગૌ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી બાળકની હત્યા, તે સહુ ત્રાસે નાસે. ૧૭
- ત્રીજા શ્લોકમાં માહાત્મ્ય જાણી, અષ્ટાક્ષર નિત્ય જાપવોરે;
યમનાદ્વૈત પડે નહિ હળે, એવો અષ્ટાક્ષર ઓળખવો. ૧૮
- કાળ કર્મ તેહને નહિ બાંધે, હિલટા અનુકૂળ થાયરે;
મામા મોહ ના બ્યાપે તેને, અષ્ટાક્ષર નિત્ય આય. ૧૯

જ્ઞાને અજ્ઞાને શ્રીકૃષ્ણલજ્જનથી, અગણિત પાપ સહુ જાયરે;
 અન્નમિલની વાત વિચારો, મહાપાપી પાવન થાય. ૨૦
 ચોથામાં “શ્રી” સહિત અષ્ટાક્ષર વર્ણવ્યું, શ્રીવિકૃલ્લેશરે;
 નિજ સૃષ્ટિ ઉપર હેત વિચારી, ગુરુરૂપે ઈશિના ઈશ. ૨૧
 નિષ્પક્ષ વડે નિરધાર કરીને, પ્રકટ કર્યા મહારાજરે;
 પાંચમા શ્રીમુખવચનથી, શ્રીવલ્લભે કીધાંકાજ. ૨૨
 શ્રીગિરિરાજધરણે ચિંતા મટાડવા, મહદ્મંત્ર પ્રકટાવ્યોરે;
 જેમ રૂનો ઢગલો ચીનગી બાળે, તેમ જીવના દોષ મટાડવા. ૨૩
 દ્વાપરમાં પ્રભુ પ્રકટ થઈ, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવારે;
 તેમ કલિમાં આ અષ્ટાક્ષરથી, વહાલે સકળ સૃષ્ટિને તાપ્યાં. ૨૪
 શ્રીવલ્લભ શ્રીવિકૃલ્લેશે કૃપા કરીને, પુષ્ટિ રસ પ્રકટાવ્યોરે;
 માળા તિલક છાપ અષ્ટાક્ષર, પંચાક્ષર ઘણા ભાવ્યા. ૨૫
 છઠ્ઠા શ્લોકમાં અષ્ટાક્ષરના, અક્ષર વણ્યા ત્રણરે;
 શ્રીકૃષ્ણ નામને સુભાગ્ય સાથે, દઢ કરી મન તું પરણ. ૨૬
 ‘શ્રી’થી અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તી, મળે અલૌકિક ધન્યરે;
 ‘ક્ર’ શબ્દ પાપ તાપને ટાળે, ‘ણ’ શબ્દ રૂળ અન્ય સાધન. ૨૭
 સાતમા શ્લોકમાં શરણ ત્રણ એ, અક્ષર વર્ણવ્યા આપરે;
 પ્રથમ ‘શ’ શબ્દથી લક્ષ્મીરાશી, ટાળી મિટાવ્યા તાપ, ૨૮
 ‘ર’કાર શબ્દથી મહાઅલૌકિક, લીલાનું થાય જ્ઞાનરે;
 ‘જં’કારથી અન્ય આશ્રય છુટે, દઢ ભક્તિમાં રહે ધ્યાન. ૨૯
 આઠમા શ્લોકમાં બે મમ એ, કૃપા ગૂઢ બહુ કીધીરે;
 પ્રથમ ‘મ’ એ દઢ પ્રીતી બતાવી, બીજે ‘મ’ એ સૌજન સિદ્ધિ. ૩૦

- નવમા શ્લોકમાં માહાત્મ્ય જાણી, અષ્ટાક્ષર નિત્ય ગાયરે;
શ્રીજી શ્રીવલ્લભના ચરણ, સ્પર્શિત સેવે હઠ થાય. ૩૧
- દશમા શ્લોકમાં મહામંત્રથી, રોગ પાપ સહુ જાયરે;
ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ સહુ ઘરમાં આવે, પરમાનંદ સુખ થાય. ૩૨
- એકાદશમો આનંદ ને વળી પરમાનંદ પૂર્ણરે;
સ્નેહ કરી અષ્ટાક્ષર જપે, તેને રોગજ્વરનું ચૂર્ણ. ૩૩
- દ્વાદશમાં વળી પ્રેત ભૂત, પિશાચ સર્વેને શીઘરે;
ચારે શત્રુનો ડર નહી તેને, અષ્ટાક્ષર રાખો ઢીંગે. ૩૪
- ત્રયોદશ માં કુક્રિયા ક્રોધ અષ્ટાક્ષરથી ત્રાસેરે;
આનંદમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર નિજ લકતને રાખો પાસે. ૩૫
- ચતુર્દશમાં સર્વે પ્રકારનું, દુઃખ મટે સુખ થાયરે;
અહોરાત્રિ શ્રીકૃષ્ણભજનથી, ઉભયલોક સુખ ગાય. ૩૬
- પંચદશમાં શ્રીવલ્લભ ભુને, શરણ થઈ સુખ ગાયરે;
સર્વમંત્રનો રાજશિરોમણિ, ભજે સ્વર્ગ મટે વ્રજ થાય. ૩૭
- ષટ્દશમાં અષ્ટાક્ષરનો ગુપ્ત તે જપ થાયજો;
માહાત્મ્ય જાણી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે પાપ કલેશ સહુ જાય. ૩૮
- સત્તરમાં સહુ સૃષ્ટિના ઉપર, હેત કરી પ્રભુ પ્રકટયારે;
વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ આદ્યનો, સાર સહુ મન ભાવે. ૩૯
- અષ્ટાદશમો શ્લોક શ્રી વિકુંભ પ્રેમજીએ પૂર્ણ કીધોરે;
અષ્ટાક્ષરમાં નિધિ જાણી, સકળ મનોરથ સીધો ૪૦
- એવે વહાલો નિજ સૃષ્ટિપર દયા વિચારી ભારીરે;
શુરુકૃપાથી વર્ણન કીધો, જાય દાસનો દાસ બલિહારી.
અષ્ટાક્ષર ભારી ૪૧

નીજવાર્તા, ઘરૂવાર્તા, તથા બેઠક ચરિત્ર.

આ ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીની (નીજવાર્તા, ઘરૂવાર્તાના પા. પ્રસંગની વાર્તા તથા શ્રી આચાર્યશ્રીએ પોતે ત્રણ વખત પૃથ્વીપરિક્રમા કરી, દિગૂવિન્યય કરી, ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી દેવીજીવોને શરણે લેઈ જે જે અલૌકિક ચમત્કારો જણાવ્યા તે પોતાની ૮૪ બેઠકો સ્થાપિત કરી તે બેઠકોનું સવિસ્તર વર્ણન તથા તેવીજ રીતે શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીગુસાંધજી, જ્યેષ્ઠ લાલજી શ્રીગિન્ધરજી, ચતુર્થલાલજી શ્રી મોકુલનાથજી (માળા પ્રસંગવાળા), પંચમલાલજી શ્રીરધુનાથજી, તથા મહાનુભાવી શ્રીહરિરાયજી (મહાપ્રભુજી શીક્ષાપત્ર આદિ અનેક ગ્રન્થોના કર્તા) આદિ બાળકોએ પણ પૃથ્વી પર્યટન કરી દેવી જીવોને શરણે લેઈ, સ્વધર્મનાં તત્ત્વો સમજાવી, ધર્મનું ઘોષણ કરી, માગનો પ્રકાશ કરી, પોતાની બેઠકો સ્થાપિત કરી તેનું ચરિત્ર-સવિસ્તર વર્ણન, તથા શ્રીનાથજીની ચરણ ચોકી તથા બેઠકોનું ચરિત્ર વગેરે પ્રાચિન અને અપ્રસિદ્ધ હસ્ત લીખીત ગ્રન્થોમાંથી શોધન કરી એકત્ર કરી આ ગ્રન્થ.

(અક્ષર આ લાઇન જેવાજ મોટા અક્ષરથી)

છપાવ્યો છે. મોટી સાધકનાં ૩૫૦ પૃષ્ઠનો ગ્રન્થ છે છતાં ન્યો. રૂ. ૩-૮-૦ સાડાત્રણ રૂપીઆ રાખી છે. માટે તરતજ મંગાવી વાંચો.

રાસપંચાધ્યાયી.

મહાનુભાવી ભગવદ્દીય શ્રીનંદદાસજીકૃત ગાવાના રાગમાં.

રાસપંચાધ્યાયી, આ શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધમાં જણાવેલ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કરેલી રાસકીડાના વર્ણનનું ગાવાના રાગમાં પ. બ. નંદદાસજીએ વૈષ્ણવો ઉપર કૃપા કરી દાન કર્યું છે. તે મોટા અક્ષરથી છાપવામાં આવ્યું છે. ન્યો. ૦-૨-૦ બેઆના.

પંચામૃત.

મહાન્ અનુભવી પરમ ભગવદીય “વ્યાસદાસ” કૃત અનુભ-
વૈકગમ્ય, મહાન્ ગુહવિષયો ભક્તિ, નીતિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, મનને શીખા-
મણ, દીનતા, આશ્રય વગેરે વિષયોનું જાવાના રાગમાં-દોહા, ઓપા-
ધમાં પંચામૃત-પાંચ અમૃત ૧ શિક્ષામૃત ૨ દૈન્યામૃત, ૨ સ્નેહામૃત
૪ સ્વપ્નસાર, ૫ ધનત્રાસક. આ પાંચ અમૃતદ્વારા વૈષ્ણવોને શ્રીહાકો-
રજી, શ્રીમહાપ્રભુજી, શ્રીવલ્લભકુલનો દૃઢઆશ્રય, ધૈર્યનું અનુપમ વર્ણન
કરી સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. ખાસ મનન કરવા જેવો આ ગ્રંથ છે.
કી. રૂ. ૦-૮-૦ આઠ આના.

શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ્વર વિરચિતં.

“શ્રીમદ્વલ્લભાષ્ટકમ્”

તથા

શ્રીમહાપ્રભુજીવિરચિત. “શ્રીચતુઃ શ્લોકી” ગ્રન્થ.

મુળ શ્લોક સહિત, સંસ્કૃત ટીકાઓના આધારે, શુદ્ધ અને સરળ
વિસ્તૃત ગુજરાતીમાં ટીકા કરી, શ્રીમહાપ્રભુજીનું અલૌકિક, આમ
સ્વરૂપ, શ્રીવૃન્દાવનેન્દુ, ભગવન્મુખારવિન્દ, રસાત્મક, કેવળ આનન્દક
સ્વરૂપ છે. એવું ભાગવત, ગીતા, શ્રુતિ, સ્મૃતીના પ્રમાણોથી પ્રતિપાદન
કરી બતાવ્યું છે. આવા પ્રકારની ઉત્તમ ટીકા આ પ્રથમજ પ્રગટ
થાય છે. જેથી દરેક વૈષ્ણવોએ અવશ્ય ખરીદવા બુલવું નહિ. વળી
શ્રીચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થની પણ ગુજરાતી ટીકા આપી છે. ન્યૌ.
૦-૬-૦ છ આના.

છપાય છે !

છપાય છે !

શ્રીમદ્ ગોસ્વામી શ્રીબાલકૃષ્ણલાલજી મહારાજના વહુજી
મહારાજશ્રીની ખાસ આજ્ઞાથી.

તૃતીય ગૃહ તિલકાયિત-કાંકરોલીસ્થ.

શ્રીમદ્ગોસ્વામી શ્રીગિરિધરલાલજી મહારાજકૃત.

૧૨૦ વચનામૃત.

શ્રીગિરિધરલાલજી મહારાજશ્રીએ પોતે ૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ વયે નિજ
દેવી જીવે ઉપર કૃપા કરવા, સં. ૧૯૩૩ ની સાલમાં ડભોઇ પધારી,
વૈષ્ણવોના કહ્યાણુ માટે, પ્રાચીન વાર્તાઓ, સમ્પ્રદાયનું ગુઢ રહસ્ય,
વૈષ્ણવોને ભક્તિ. નિતી, ભાવના ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રસંગો, શ્રીકાકો
રજીના સ્વરૂપની સેવા, શણુગારની ભાવના વગેરે ગુઢ ને ગુપ્ત રહસ્ય-
મય પ્રસંગોનું વર્ણન કરી, જીવના શિક્ષાર્થ કૃપા કરી, સ્વમુખારવિંદથી
વચન સુધાનું પાન કરાવી ૧૨૦ વચનામૃત લખાવ્યાં છે. જે અત્યાર
સુધી અપ્રકટિત હતી, તેવી બે ચાર પ્રતો એકત્ર કરી.

(અક્ષર આ લાઇન જેવાજ મોટા અક્ષરથી)

શુદ્ધ કરી. છપાવવાની શરૂઆત કરી છે. મોટી સામગ્રીનાં
૪૦૦ ઉપરાંત ૫૪ થશે. તેમજ અન્યકર્તા “ શ્રીગિરિધરલાલજી,
તથા શ્રીબાલકૃષ્ણલાલજી, તથા તેમના નિત્ય લિલાસ્થ બેલાલજી,
તથા હાલ પિરાનતા તૃતીયગૃહતિલક શ્રીમજબૂપણુલાલજી, તથા
ચિ. શ્રી વિકુલનાથબાવા. એમ છ ફોટા આપવામાં આવશે. આ
અન્ય છપાવવા માટે અમેએ ખાસ શ્રીકાંકરોલી જઈ શ્રીવહુજી
મહારાજને વિનંતી કરી હતી જેથી પોતે અત્યંત પ્રસન્નતા-
પૂર્વક છપાવવા આજ્ઞા આપી છે. માટે દરેક વૈષ્ણવોએ અવશ્ય
ખરીદ કરી વાંચવું જોઈએ. ન્યોચાવર માત્ર રૂ. ૩-૦-૦

॥ સૌન્દર્ય-પદ્ય ॥

આ ગ્રન્થમાં શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ શું છે તે માટે શ્રી ગુસાંધજીએ “સૌન્દર્યનિજહૃદગતમ્” એ એકજ શ્લોક રચ્યો છે તેના ઉપર સંસ્કૃતમાં બે ટીકા છે તે મુળ શ્લોક, સંસ્કૃત ટીકા, તથા તેની ગુજરાતી ટીકા કરી શ્રીમહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. ન્યો. ૩૧. ૦-૨-૦.

॥ શ્રીનામરત્નસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રી ગુસાંધજીનાં ૧૦૮ નામનો આ ગ્રન્થ શ્રીરધુનાથજી (પંચમલાલજી) એ રચેલો તેના ઉપરની સંસ્કૃત ટીકા તેના ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે છપાવી છે. ન્યો. ૦-૬-૦ છ આના.

વૈષ્ણવસંક્ષિપ્ત આહિક.

આ નાનો પણ અપૂર્વ ગ્રન્થમાં વૈષ્ણવોએ પ્રાતઃ સમયથી સાંજ સુધીમાં સ્નાન, તિલક, સેવા, સ્મરણ, જપ, પાઠ, દાન, સત્સંગ વગેરે કરવાનાં કર્મોનું સ્પષ્ટીકરણ જણાવ્યું છે. દરેક વૈષ્ણવોએ આ ગ્રન્થ વાંચવો જરૂરનો છે, ન્યો. ૦-૪-૦.

બ્લાકટ પુરાણનો પરિચ્છેદ.

આર્યસમાજસ્ટ સ્વામી બ્લાકટાનન્દ નામના માણસે શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ માટે અસત્ય આક્ષેપો કરેલા, તેનો શ્રીનાથજીના પ્રાગટ્ય, ભૈરવ મૂર્તિના ફાટા આપી કરેલી સમીક્ષા રૂપે, શ્રીનાથજીના પ્રાગટ્ય અને ભૈરવની મૂર્તિની ઉત્પત્તિ વગેરે બતાવી સચોટ-સપ્રમાણ યોગ્ય જવાબ આ પુસ્તકમાં આપેલો છે. વૈષ્ણવોએ વાંચવા જવો છે. કી. ૩૧. ૦-૮-૦ આઠ આના. મૂર્તિપૂજવાદ ૦-૪-૦

શ્રીમદ્ગોસ્વામી મહાનુભાવી શ્રીહરિરાયજી વિરચિત

॥ બડે શિક્ષાપત્ર ॥

મુળ શ્લોક સાથે, શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતી ભાષામાં ટીકા.

આ ગ્રન્થ મુળ શ્લોક સાથે શબ્દાર્થ તથા વિસ્તૃત વિવેચન પૂર્વક શુદ્ધ તે સરળ ગુજરાતી ભાષામાં સમજ શ્રીમદ્ ભાગવત, ગીતા, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પેઢશાસ્ત્રો, વિગ્રમી, ગીતગોવિન્દ અને અન્ય પુરાણોના પ્રમાણો, દૃષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તો સાથે ટીકા કરી ભક્તિમાર્ગનું સમર્થ પ્રતિપાદન કરી બતાવ્યું છે.

આવા પ્રકારની ટીકા શિક્ષાપત્ર ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં અત્યાર સુધીના થઈ નથી એવું ઉત્તમ પુસ્તક છે.

આ ગ્રન્થ રચી મહાનુભાવી શ્રી હરિરાયજીએ વૈષ્ણવોને ઉત્તમ પ્રકારનો બોધ, ભક્તિનું સ્વરૂપ, સેવાની ભાવના, શ્રી પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન-ભાવના, સેવા કેમ કરવી, સેવાના પ્રકાર, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય, અનન્યતાની ભાવના (અન્યાશ્રયથી બચવાના ક્રિયા) શરણ મન્ત્રની ભાવના, નિવેદન મન્ત્ર (બ્રહ્મ સમ્પન્નની ભાવના, શ્રી ઠાકોરજીની કુંજ-નિકુંજદિતી, નિત્યલીલાની ભાવના, રાસલીલાની ભાવના વગેરે વૈષ્ણવોને ભક્તિમાર્ગ-કૃષ્ણમાર્ગમાં જે કંઈ જાણવાની સમજવાની જરૂર છે તે વગેરે સમજાવી આ પુસ્તકમાં તેનું દૃષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તોથી નિરૂપણ કર્યું છે.

વળી ગ્રન્થકર્તા શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી તથા તેમના ભાઈ શ્રી ગોપેશ્વરજી (કે જેમના માટે આ ગ્રન્થ રચાયો) તેમના સુન્દર ઉત્તમોત્તમ ફાટા પાંચ આપવામાં આવ્યા છે. મોટી સાઈઝનાં ૪૦૦ ઉપરાંત પૃષ્ઠનું, મજબૂત શુદ્ધ સ્વદેશી ખાદીનું પુઠું કરવામાં આવ્યું છે. (જેથી પુસ્તક ફાટવાની ધાસ્તી ઓછીજ રહેશે) સ્ત્રી-ઓએ તો ખાસ અવકાશના વખતમાં વાંચવા યોગ્ય છે. તથા નિત્ય નિયમપૂર્વક રાત્રે ભગવદ્વાર્તામાં વાંચવા માટે ઉપયોગી છે. છતાં ન્યોછાવર રૂ. ૪-૦-૦ ચાર રૂપીઆજ રાખ્યું છે.

૨૨	શ્રીયમુનાજીનાં ૪૦ પદ (વ્રજભાષા)	૦—૨—૦
૨૩	વનયાત્રાનું ઘોળ (વ્રજભાષા)	૦—૧—૩
૨૪	શ્રીગિરિરાજભણુ અન્થ સટીક	૦—૧૦—૦
૨૫	શ્રીગોકુલેશજીનું જીવનચરિત્ર (બે ભાગમાં, સંપૂર્ણ માળાપ્રસંગ સાથે)	૪—૦—૦
૨૬	શ્રીહરિરાયજી કૃત બેરશિક્ષાપત્ર (મુગ શ્લોક સાથે ગુજરાતી ટીકા	૪—૦—૦
૨૭	તીર્થયાત્રાનો હેવાલ (આખા હિંદુસ્તાનમાં આવેલાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં સધળાં તીર્થોની સંપૂર્ણ માહિતીવાળું)	૩—૦—૦
૨૮	ભાવસિન્ધુ વ્રજભાષા	૧—૪—૦
૨૯	નિજવાર્તા, ધરવાર્તા, બેઠક ચરિત્ર, શ્રીમહાપ્રભુજી, શ્રીગુણંદજી, શ્રીગોકુલનાથજી, શ્રીહરિરાયજી વગેરે બાળદેવી બેઠકા તથા શ્રીનાથજીની ચરણચોટી, બેઠકોના વર્ણન સાથે	૩—૮—૦
૩૦	શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર સટીક	મફત
૩૧	શ્રીધુરોત્તમ સહજનામ સ્તોત્ર મુગમાત્ર.	૦—૨—૦
૩૨	શ્રીવલ્લભાષ્ટક. સંસ્કૃત ટીકાના આધારે ગુજરાતી ભાષાન્તર, શ્રી ચતુરભોક્ષી અન્થની ટીકા સાથે	૦—૬—૦
૩૩	શ્રી અષ્ટાક્ષરનિરૂપણ અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર તેના ઉપર શ્રીગુણંદજીની ટીકાના આધારે ગુજરાતી ભાષાન્તર	૦—૬—૦
૩૪	પંચામૃત	૦—૮—૦
૩૫	રાસપંચમ્થાત્રી (નંદદાસજીકૃત ગાવાના રાગમાં)	૦—૨—૦

(છપાય છે)

૩૬	શ્રીગિરિવરલાલજી કાંકરેલીવાળાનાં ૧૨૦ વચનામૃત	૩—૦—૦
૩૭	બેડશ અન્થો ઘણા મોટા અક્ષરથી	૦—૮—૦
૩૮	અસોમાવન વૈષ્ણવની વાર્તા. અનેક ટીપ્પણ, ટીકા સાથે ગુજરાતી ભાષામાં	૪—૦—૦

રીઝીરોડ, પતાસાની ઘોળ ખાસે. } સદલુભાઈ જગનલાલ દેસાઈ
 ન. ૧૧૦, મેંડા ઉપર-અમદાવાદ. } બવરવાપક-શ્રીમંત્રિ અન્થમાળા
 કાર્યાલય.

૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તા

આ ખસોખાવન વૈષ્ણવની વાર્તા અમેએ પ્રજાભાષા ઉપરથી ગુજરાતી ભાષામાં (અક્ષર આ લાઈન જેવડાજ મોટા)

મોટા અક્ષરથી છપાવી છે. તેમજ તેમાં ઘણા પ્રાચીન ગ્રન્થો જેવાકે:- શ્રીવલ્લભચરિત્ર, ભાવસિન્ધુ, પંચામૃત, રાગરત્નાકર, નારદ પત્રરાત્ર, અણ્ણભાષ્ય, શ્રીવલ્લભાખ્યાન, પોડકથાગ્રન્થો, શિક્ષાપત્ર, શ્રીમદ્ભગવત, ભગવદ્ ગીતા વગેરે ગ્રન્થોમાંથી શોધખોળ કરી કેટલીક ઐતિહાસીક હકીકત, દ્રશ્ય-તો તેમજ તે વૈષ્ણવો માટેની આપેલી વાર્તાની વધુ હકીકત દાખલ કરી છે. જેથી અત્યાર સુધીમાં આવી વાર્તાનું પુસ્તક

કોઈ પણ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યું નથી તેવું છે. ચોગાથી વૈષ્ણવની વાર્તા માટે અમેએ ખાસ પ્રજાયાત્રા કરી તથા કાઠાયાવાડની મુસાફરી કરી કેટલીક પ્રાચીન હકીકત શોધન કરી મેળવે ૧ ત વખતે આ પુસ્તક માટે પણ હકીકત મેળવતા રહેતાં સંઘર્ષો સંઘર્ષ એકત્ર થયેથી આ ગ્રન્થ છપાવ્યો છે. આ ગ્રન્થ એક વખત વાંચ્યા પછી લાચમાંથી મુકવાનું મન થશેજ નહિ. કારણ કે દરેક વાર્તામાં નવિન હકીકત જોવામાં આવશે. વળી ૨૫૨ વૈષ્ણવોની જેટલી હકીકત વધુ મળે તેટલી દરેક વૈષ્ણવે જાણી ઉપયોગી છે. મોટા કદનાં લગભગ ૪૦૦ ઉપરાંત પૃષ્ઠ, ગુદ્ધ ખાડીનું પાકું પુરું, તેમજ શ્રી શુભાંકજીને ઉત્તમોત્તમ ફોટો પણ આપ્યો છે છી. ક્રમ ૪-૦-૦ ચાર રૂપીઆ.

આ તથા અમારાં બીજાં પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં.

- ૧ લલિતુમાઈ છગનલાલ દેસાઈ રીઝીરાડ, પતાસાની
પેળ પાસે નં ૧૧૦, મોડા ઉપર અમદાવાદ
- ૨ પ્રસિદ્ધ બુક્સેલરો અમદાવાદ
- ૩ શ્રી પુષ્ટિમાર્ગી પુસ્તકાલય નડીઆદ
- ૪ શુભાંકજી કૃષ્ણાચંદર શર્મા. ભુવેશ્વર મહારાજગતો
ભોધવાડો, મોર્કું મંદિર. કુંભાઈ (૨)
- ૫ ડા. ૧૬૧૭ જુહાપાલ (મુગટવાળા) ધોળાવધવા

